

الفكر السليم

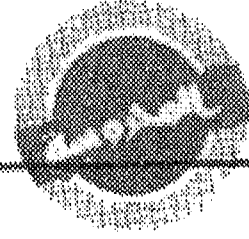
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الفكر السياسي الإسلامى

المجلد الأول

اعداد

المحررة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات
العنوان: ٤ نى ١٩، شارعى ت: ٣٧٥٦٠٢٣

المجلد رقم ١	المجلد الأول	العنوان	المؤلف	رقم الصفحة	التاريخ
تصنيف اتجاهات العالم الإسلامي والمستقبل	مستقبل العالم الاسلامي	محمد شومان	١	٩٢-١٢-٠٢	
تطبيق الشريعة . ليس بالشعارات	المساء	جاد الحق على جاد الحق	٢٧	٩٢-٠١-١٧	
فص الاشتباك مع الحالة الإسلامية	الشرق الاوسط	فهمي هويدي	٢٩	٩٢-٠١-٢٠	
في أي عصور الاسلام نعيش	المجلة	فهمي هويدي	٢٢	٩٢-٠١-٢١	
هل يملك الاسلام نظرية سياسية ؟	المسلمون	صدقة يحيى فاضل	٣٧	٩٢-٠١-٢١	
انتهاء فعاليات ندوة "مستجدات الفكر الاسلامي" في الكويت	صوت الكويت	ابراهيم الخالدي	٢٩	٩٢-٠٢-٠٦	
هكذا كانوا يفكرون الاسلام فكيف نفكر نحن الان ؟	المصور	رجاء النقاش	٤٣	٩٢-٠٢-٠٧	
علماء دين ومفكرون اسلاميون يناقشون واقع ومشكلات العالم الاسلامي	صوت الكويت	ابراهيم الخالدي	٤٩	٩٢-٠٢-٠٨	
التنوع الفكري والعرقى مقبول ضمن الشروط الشرعية للأمة الواحدة	صوت الكويت		٥٣	٩٢-٠٢-٠٨	
الأصوليون بين التجربة الماركسية	الشرق الاوسط	غسان الامام	٥٦	٩٢-٠٢-١١	
تجديد .. لا تغيير	المساء	احمد كمال ابو المجد	٥٩	٩٢-٠٢-٢١	
لماذا الإصرار على تسميتها : "الجبهة الاسلامية" ؟!	الشرق الاوسط	احمد ابو الفتاح	٦١	٩٢-٠٢-٢٢	
مناقشة هادئة لافكار ساخنة !	المسلمون	يكر بصفر	٦٤	٩٢-٠٢-٢٨	

المجلد رقم ١	المجلد الأول	العنوان	المؤلف
رقم الصفحة	التاريخ	المصدر	
٦٧	٩٣-٠٣-٢٨	الافليات الحاكمة على وجوها لكن اقدمها فى الطين	بشير نافع
٧١	٩٣-٠٣-٠١	الحياة	الحوار بين اليسار والاسلاميين يكون .. أولا يكون
٧٨	٩٣-٠٣-٠٣	اليسار	احمد نبيل الهلالى
٨٠	٩٣-٠٣-٠٦	الجدل الفكرى حول طبيعة الاسلام السياسى	يوسف نور الدين
٨٤	٩٣-٠٣-٠٨	صوت الكويت	نطبق الشريعة لا يلغى دور المجتمع فى .. سن قوانينه
٨٦	٩٣-٠٣-٠٨	الحياة	احمد كمال ابو المجد
٨٨	٩٣-٠٣-٠٩	الاهرام المسانى	الشريعة الاسلامية والحداثة فى المجتمع المعاصر
٩٠	٩٣-٠٣-٠٩	الاهرام المسانى	رؤية فيلسوف للفكر الاسلامى وافاقه الجديدة
٩٢	٩٣-٠٣-٠٩	الاهرام المسانى	حميس البكرى
٩٣	٩٣-٠٣-١٠	الاهرام المسانى	"الاسلام المستنير" .. قصة مغلوطة من أولها إلى آخرها !
٩٤	٩٣-٠٣-١٠	الاهرام	مجاهد خلف
٩٦	٩٣-٠٣-١٢	الحياة	عبرة الأحداث ندعونا للعودة إلى منابع
٩٩	٩٣-٠٣-٢٠	المسلمون	صوت الكويت
١٠١	٩٣-٠٣-٢١	الحياة	اشكالية الشريعة الاسلامية والحداثة فى المجتمع المعاصر (٢)
١٠٤	٩٣-٠٣-٢٢	صوت الكويت	طارق البشرى
١٠٧	٩٣-٠٣-٢٩	الجمهورية	رؤية فيلسوف معاصر للفكر الاسلامى وافاقه الجديدة
			حميس البكرى
			عبرة الاحداث ندعونا للعودة إلى منابع
			انور الجندى
			رجل الدولة والسياسى ، رجل الدين والداعية و .. وظيفة المثقف
			خالد زيادة
			مبادئ النظام السياسى الإسلامى
			صدقة يحيى فاضل
			اشكاليات الدعوت إلى الاسلام فى مجتمعاتنا بعيدا عن .. الإيديولوجيا
			محمد عبد الجبار
			الدعوة الصحيحة للإسلام لا تحتاج إلى العنف أو تشكيل الأحزاب
			سحر الجعارة
			المتشجعون لا مكان لهم فى العمل الاسلامى المعاصر
			بسيوى الجلوى

المجلد رقم ١	المجلد الأول	العنوان	المؤلف
		نغم الشريعة الاسلامية قابلة للتطور والاسلام هو أمل الانسانية	
٩٢-٠٤-٠٤	١٠٩	الاذاعة والتلفزيون	خيرى شلبى
		عقبات فى طريق الامة الاسلامية	
٩٢-٠٤-١٠	١١٤	الوفد	احمد امين فؤاد
		الاسلام منح لغيره من الاديان الكتابية شرعية وحدود وجودها	
٩٢-٠٤-١١	١١٦	الشرق الاوسط	منصف السلمى
		معنى تحرير الفكر الإسلامى	
٩٢-٠٤-١٩	١١٩	الجمهورية	على الدالى
		بناء مستقبل الاسلام على قاعدة الثواب والمتغيرات	
٩٢-٠٤-٢٢	١٢١	النور	انور الجندى
		الاسلام مؤهل لقيادة البشرية	
٩٢-٠٤-٢٢	١٢٢	اللواء الاسلامى	عبد المعطى عمران
		جوهر "الحل الإسلامى"	
٩٢-٠٤-٢٤	١٢٦	المسلمون	صدقة يحيى فاضل
		أكذوبة اليسار الاسلامى	
٩٢-٠٤-٢٩	١٢٨	النور	
		مشروع للنهضة الإسلامية	
٩٢-٠٥-٠١	١٣١	منبر الاسلام	احمد كمال ابو المجد
		مفهوم الاسلام للسياسة ، إنسانها وميدانها فى العمران ، مختلف كلياً عن فهم الغرب لها	
٩٢-٠٥-٠٦	١٤٢	الحياة	محمد عمارة
		فارق بين منع التسلط وتحريم الحزب الدينى	
٩٢-٠٥-١١	١٤٥	الحياة	رعيد الصباح
		هموم المسلمين فى زمن اللنام	
٩٢-٠٥-١٢	١٤٧	النور	مصطفى الشكعة
		الجدلية المادية والجدلية الإسلامية	
٩٢-٠٥-١٤	١٥١	العالم اليوم	فتحي غانم
		تجاهل تعاليم الدين ضاعف من أزمات الأمة الاسلامية	
٩٢-٠٥-١٥	١٥٢	صوت الكويت	بسيونى الحلوانى
		متى نستعمل العقل فى ميزان العقيدة ؟	
٩٢-٠٥-١٥	١٥٥	المسلمون	زين بن عبدالكريم الزيد
		التمييز بين الثابت والمتغير فى التراث الإسلامى من أكبر التحديات التى تواجه الأمة	
٩٢-٠٥-١٧	١٥٨	الشرق الاوسط	محمد الكنانى

المجلد رقم ١	المجلد الأول	العنوان	المؤلف
		الأصالة والأصوليون بين أمس واليوم	
١٦١	٩٢-٠٥-٢٨	بنى الشاطى	الاهرام
		التحيز فى المدارس الاجتماعية الغربية تراثنا هو المنطلق للتنمية	
١٦٣	٩٢-٠٦-٠١	عادل حسين	منبر الاسلام
		إشكالية الشريعة الإسلامية والحداثة فى المجتمع المعاصر	
١٩٠	٩٢-٠٦-٠٥	طارق البشرى	منبر الاسلام
		مؤسساتنا الإسلامية .. فى حاجة إلى ثورة جديدة أصحاب "الحل الإسلامى" .. تنبوا الشعارات فقط !	
٢١٢	٩٢-٠٦-٠٥	بسيونى الحلوانى	صوت الكويت
		الثقافة الإسلامية ليست ثقافة تبريرية سلبية	
٢١٤	٩٢-٠٦-١٤	السياسة هى "الدرجة" التى تحترق فيها الايدولوجيا	الشرق الاوسط
٢١٦	٩٢-٠٦-١٥	عبدالله بلقرين	الحياة
		تكفير المخالفين واستباحة دمهم أسلوب يرفضه الإسلام	
٢١٨	٩٢-٠٦-٢٠	بسيونى الحلوانى	الشرق الاوسط
		فهمى هويدى يحدد ركائز المشروع الحضارى الاسلامى	
٢٢٠	٩٢-٠٦-٢٢	عسان عبدالله	الشعب
		ألف باء مشروعنا الحضارى وبقطة الوعى العربى	
٢٢٢	٩٢-٠٦-٢٢	لماذا فشل مشروع النهضة الغربى ؟	الشرق الاوسط
٢٢٤	٩٢-٠٦-٢٦	ابراهيم عبد الرحمن	المسلمون
		كيف يكون الحل بالاسلام ؟	
٢٢٨	٩٢-٠٦-٢٦	عبد الحليم الشارونى	المسلمون
		تيارات الإسلام السياسى	
٢٢٠	٩٢-٠٧-٠١	احمد طاهر	اليسار
		الفكر الدينى وضرورة تجديد	
٢٢٢	٩٢-٠٧-٠١	احمد الحفناوى	الجمهورية
		اعادة صياغة الخطاب الاسلامى	
٢٢٤	٩٢-٠٧-٠١	نبيل شبيب	الحياة
		أصولية وأصوليون	
٢٢٦	٩٢-٠٧-٠٥	محمد على بن كامل	الحياة
		العروبة والاسلام	
٢٢٧	٩٢-٠٧-١٠	محمد شومان	الحياة

مجلد رقم ١	المجلد الأول		
العنوان			
المؤلف	المصدر	رقم الصفحة	التاريخ
تقليد اوروبا فى الشكليات عند العجز عن التمثيل العميق لتطورها العلمى			
خالد زيادة	الحياة	٢٣٩	٩٣-٠٧-٢٥

المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ٢٠٠٠ تم نشره ١٩٩٤

تصنيف اتجاهات ندوة العالم الإسلامي والمستقبل

محمد شومان

بدعوة من مركز دراسات العالم الإسلامي ومركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة . التي زهاء 100 من العلماء والفكرين والباحثين للمشاركة في ندوة : « العالم الإسلامي والمستقبل » التي عقدت في القاهرة في الفترة من 13 إلى 15 من أكتوبر 1991 م .

ناقشت (18) بحثاً . و35 تعقيماً مكتوباً خلال 25 ساعة عمل بمتوسط حضور 75 مشاركاً يتمتعون إلى تخصصات مختلفة ومتباينة تجمع بين تكنولوجيا الصواريخ ، والهندسة ، والطيران ، والطاقة النووية ، والزراعة ، والتصنيع ، والنفط ، والأمن القومي ، والاستراتيجية ، والدراسات المستقبلية . والسياسة ، والاجتماع ، والفلسفة ، والإعلام ، والشريعة ، وأصول الدين ، وعلم النفس ، والقانون ، والاقتصاد .

ولعل هذا التنوع في مجالات الدراسة والتخصص الدقيق إضافة إلى الجمع بين المعرفة النظرية والممارسة العملية قد مكن هذه الندوة من تقديم محاولة جديدة تسثل في السعي . أو ربما خوض تجربة السباح لكل عقول الأمة ومن جميع التخصصات بالحوار معاً ، وتقديم مقاربات لقضايا وهموم الأمة ومستقبلها . وبرغم أن هذا التعدد والتنوع - إضافة إلى جدة التجربة - قد ينول دون البحث المتعمق نظراً لتراوح مستوى المداخلات واختلاف زوايا النظر بحسب تخصص كل مشارك . . برغم هذه المحاذير فإن حصاد التجربة كان مفيداً ، وربما كان خطوة إيجابية نحو تحقيق قدر أكبر من التكامل المنهجي والمعرفي بين العلوم الاجتماعية الطبيعية في تناول مشاكل الأمة . وقدر أكبر من التفاعل والحوار الخلائق بين

المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

للنشر والتوزيع : التاريخ : ١٩٩٢

علماء الأمة ومفكرها .

وتوزعت أعمال الندوة وبحوثها على أربعة محاور هي :

- ١ - السياسي والاستراتيجي .
- ٢ - التكنولوجي والصناعي .
- ٣ - الاقتصادي .
- ٤ - الاجتماعي والثقافي .

ويسمى هذا التصنيف إلى رصد وتحليل الاتجاهات والآراء التي وردت في تعقيبات ومدخلات المشاركين في الندوة اعتماداً على :

١ - التسجيل المباشر والمتابعة الدقيقة للمناقشات التي دارت خلال الجلسات العشر للندوة .

ب - التعقيبات والمدخلات التي كتبها المشاركون وسلموها إلى أمانة الندوة والتي ستخرج قريباً في كتاب مع الأبحاث المقدمة .

في هذه الحدود تجمع مصادر التصنيف بين نصوص مكتوبة ، وخطاب شفهي غير مسجل ، الأمر الذي يضاعف من مصاعب وإشكاليات عملية التصنيف ، لأن المطلوب هنا هو تصنيف فكر وخطاب في حالة حركة ، أو هو من حيث الجوهر جدل ومحااجة ، أي عملية جرت بين عدد كبير من المشاركين من تخصصات مختلفة ، بينهم ولا شك خلافاً في الرؤية والموقف والإطار المعرفي والمرجعيات المعتمدة ، والمفاهيم المستخدمة والأهداف المنشودة .

إن هذه الاعتبارات تخلق صعوبات مضاعفة أمام أي محاولة للتحليل والتصنيف ، كما تثير إشكاليات خاصة بالموضوعية والتحيز في الرصد والتلخيص والتحليل ، وترجيح الأوزان المختلفة للاتجاهات والتيارات البارزة في المناقشة . أو التي أثرت في مسار المناقشات وتوجهاتها .

لكن لا بد في النهاية من محاولة التحليل والتصنيف ، لإدراك المشتركات ونقاط الاختلاف بغية المساهمة في تحديد المواقف والدفع باتجاه مزيد من الحوار ، وربما الاتفاق . وحرصاً على أن يكون التصنيف أقرب إلى الموضوعية ، وأبعد قدر الإمكان

المصدر : مستقبل لعالم الاسلامي

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : تم نشره ١٩٩٢

- عن القراءة أو التأويل فقد جرى الالتزام بالخطوات التالية :
 - أولاً : في أثناء انعقاد الندوة :
 - ١ - قراءة كل بحث مقدم للندوة قبل عرضه وطرحه للنقاش .
 - ٢ - كتابة الأفكار الأساسية التي ترد في التعقيبات والمداخلات في أثناء جلسات الندوة بحسب ترتيب ظهورها .
 - ٣ - إجراء تصنيف أولي لاتجاهات المناقشة في كل جلسة من جلسات الندوة .
 - ثانياً : بعد انتهاء الندوة :
 - ٤ - تقرر اعتماد المحور كوحدة للتصنيف بمعنى أن ترصد وتعرض كل قضايا واتجاهات المناقشة قدر الإمكان ، وبحسب ترتيب ظهورها وتفاعلها مع الآراء والقضايا الأخرى داخل كل محور فقط .
 - ٥ - إعادة قراءة كل بحث من بحوث الندوة والتعقيبات والمداخلات المكتوبة الخاصة به ، وكذلك التسجيل المكتوب والفوري للأفكار والاتجاهات التي طرحت في أثناء المناقشات ، مع إجراء مقابلة بين هذا التسجيل السريع للمداخلات الشفهية ، والمداخلات بعد أن كتبها أصحابها .
 - ٦ - استخراج الاتجاهات الرئيسة في المناقشة والتي دارت حول قضايا خلافية أو قضايا جرى حولها اتفاق عام أو اتفاق بأغلبية كبيرة وواضحة ، مع استبعاد ما عدا ذلك من آراء فردية لم تتكرر واتجاهات تقويمية للبحوث .
 - ٧ - اختبار صدق وثبات التصنيف على فترات زمنية متفاوتة - تراوحت بين ٣ - ٧ أيام - وذلك بإعادة قراءة التعقيبات والمناقشات واستخراج الاتجاهات الرئيسة مرة ثانية ومقابلتها بما سبق التوصل إليه . وقد جاءت النتائج مرضية إلى حد كبير وتقع بين التطابق أو التشابه الكبير .
 - ومن ثم جرت الصياغة النهائية التي بين أيديكم والتي راعت الرصد المجرد والتدخل في أضيق حدود لتوضيح بعض الأفكار والأطروحات أو تلخيصها .

المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : بتاريخ ١٩٩٢

المحور الأول : السياسي والاستراتيجي

كان هذا المحور موضوع اهتمام خمسة أبحاث ، تناولت مستقبل النظام الدولي ؛ أهو نظام عالمي جديد أم نظام حياة جديدة ؟ والتهديدات الاستراتيجية والأمنية للعالم الإسلامي ، ومنهج النظر في النظام السياسي المعاصر لبلدان العالم الإسلامي ، والسلام العامة للنظم السياسية في العالم الإسلامي . وقد دارت مناقشات مستفيضة بعد عرض كل ورقة وعدد من التعقيبات المكتوبة . ويمكن تحليل وتصنيف تلك المناقشات إلى : -

١ - اتفق المشاركون على تسارع وسهولة تحولات النظام الدولي وانعكاساتها السلبية على العالم الإسلامي والوطن العربي ، ودول الجنوب بعامة . وبرغم هذا الاتفاق فقد اختلفت الآراء والمواقف والاجتهادات بصدد كيفية التعامل مع هذه التحولات وانقسمت إلى تيارين أساسيين ؛ الأول : يرى أصحابه ضرورة امتلاك القدرة على التكيف ، والتي لا تعني التنازل عن المبادئ والأهداف ، ولكن تعني إعادة ترتيب الأولويات في ضوء سياق جديد ، والتركيز على السياسات العملية في ضوء الإمكانيات المتاحة في اللحظة التاريخية الراهنة دون إقحام الأيديولوجية أو الركون إلى الأحلام بل الاعتماد على العلم والتخطيط الواعي . وتساءل أحد ممثلي هذا الاجتهاد لساذا يعادي المفكرون العرب والمسلمون الغرب بشكل مطلق ولا يبحثون عن إمكانات للتعاون والعمل المشترك وفق قاعدة تبادل المصالح والتعايش المشترك . وشددوا على أن التكيف لا يعني الاستسلام ، بل هو محاولة للتعامل الخلاق ، وإيجاد فرص أفضل للحياة .

أما التيار الثاني : فقد ضم أغلب المشاركين حيث حذروا من الاستسلام أو الانسحاق بتعبير أحدهم أمام المتغيرات الدولية ، وطالبوا بالتعايش الخلاق والمشاركة الفعالة ، والتعامل مع ما يجري كفرص جديدة للحياة ولتطور التاريخ ، لا نهايته ، وبالتالي فإن هناك أهمية لاستيعاب ما يحدث والعمل على تغييره لمصلحتنا في ضوء استراتيجية مقاومة واقعية تنظر للواقع الدولي الجديد « كديناميكية » متحركة

وليس ككارثة طبيعية تهدف إلى تعديل ميزان القوى القائم ، وتغيير الأوضاع داخل الأقطار العربية . إنها استراتيجية ممكنة وليست مستحيلة ، وبرهن ممثلو هذا التيار على صدقية دعوتهم استناداً إلى الإمكانيات الاقتصادية والبشرية والثقافية التي بحوزة العرب والمسلمين إضافة إلى احتمالات التغيير في النظام العالمي وتوازن القوى الحالي .

وحذر ممثلو هذا التيار من الدعوة إلى التكيف في ظل عدم وجود اتفاق على استراتيجية عربية أو إسلامية توضح مضمون وحدود هذا التكيف . لأنه في ظل غياب هذا الاتفاق قد تؤدي دعوة التكيف إلى التسليم بالتبعية المطلقة وتبرير توقيع اتفاقيات حماية ودفاع مع الولايات المتحدة .

ويلاحظ أن انقسام المشاركين بين مقولتي التكيف أو المواجهة لم يحل دون تعميق الحوار والنقاش ومحاولة كل منها إعادة تعريف وأحياناً تأويل ما يقصد ، بل والاتفاق على ضرورة الاعتماد على العلم والدراسات الاستراتيجية والدخول في عصر الثورة المعلوماتية . وردم الفجوة بين العلم ومراكز البحوث والباحثين وعملية صناعة القرار السياسي في الوطن العربي والأمة الإسلامية ، فضلاً عن الحد من عمليات توظيف العلم لخدمة السياسة أو طغيان السياسة والأيديولوجية على العلم . وكذلك الاتفاق على فشل النظام الدولي بصورته وآلياته الحالية على استيعاب مشاكل دول الجنوب ، وإمكانيات العرب والعالم الإسلامي على المساهمة والنهوض بحل هذه المشاكل إذا أحسنوا الفهم والتخطيط والعمل .

2 - ظهر ما يشبه الاتفاق بين المشاركين على صعوبة التسليم بفرضية استمرار الهيمنة أو القيادة الأمريكية للنظام العالمي ، لأن هذه الهيمنة لا تستند إلى تفوق اقتصادي وتكنولوجي ، بل تعتمد فقط على تفوق عسكري ونووي ، وأن القدرات الاقتصادية الهائلة لليابان وألمانيا أو أوروبا الموحدة والصين من شأنها أن تفضي إلى نظام متعدد الأقطاب .

وقد طرح أحد المشاركين رأياً مفاده أن القرار الدولي في هذه المرحلة الانتقالية تصنعه قيادة جماعية رأس مالية الالتزام ، وعالمية التوجه ، فهي توسعية

المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

للنشر والخذ مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : سنة ١٩٩٤

بالتعريف وبقواعد السلوك ، وبينها تنافس اقتصادي ومالي .
بينما أكد غير مشارك عجز الدول الصناعية عن ضمان استمرار تهميش دول الجنوب ، واستخدام القوة ، ضدها وزرقت الحوار بسبب مشاكل الفقر والبيئة والديمقراطية ، وتزايد السكان ، وضغط شعوب ودول الجنوب لتغيير هذه الأوضاع نحو نظام عالمي أكثر عدالة .

3 - برز اتجاه قوي بين المشاركين يدعو إلى إدخال المتغير الثقافي - الاجتماعي - الحضاري في رصد وتحليل التحولات في النظام الدولي وتشوف مسارها المستقبلي ، فمثل هذا المتغير يساعد في إدراك :

١ - التمايز والاختلاف بين الدول الصناعية المتقدمة خاصة اليابان والولايات المتحدة .

ب - التناقض بين الشمال والجنوب وفرض حظر تكنولوجي ونزع السلاح النووي في دول الجنوب .

ج - الإمكانيات المتاحة أمام الإسلام والمسلمين للتحرك بين دول الجنوب ، وتقديم نموذج جديد للحياة والمجتمع .

د - محاولة تسييد الرأس مالية في النظام الدولي كأيديولوجية وحيدة ونظام للحياة يدعي أنه يماثل طبائع الأشياء والحياة ، مقابل عدم السماح بظهور أيديولوجيات إقليمية عابرة للحدود تتناقض مع الرأس مالية ، وظهور فكرة أن الإسلام والحركات الإسلامية هي العدو المرقب بعد زوال خطر الشيوعية .

4 - التقي المشاركون حول ارتباط النشأة التاريخية لمقولة النظام الدولي الجديد بمطالب دول الجنوب المشروعة لصياغة نظام اقتصادي وإعلامي أكثر عدلاً ومساواة ، لكن هذه المقولة أعيد استخدامها وتوظيفها في سياق تاريخي وجيو - استراتيجي لتحقيق أهداف وغايات مغايرة - لما ظهرت من أجله - تزامنت مع انهيار الكتلة الشرقية والاتحاد السوفيتي وهيمنة الولايات المتحدة على النظام الدولي عبر أزمة الخليج .

في هذا السياق طرحت مجموعة من الأفكار والقيم والآليات تحت مقولة النظام الدولي

المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

للنشر والخدمات الصحفية والاعلاميات التاريخ : سنة ١٩٩٢

الجديد ، أهمها نزع الصفة الايديولوجية عن العلاقات الدولية ، وتبادل المصالح بدلا من توازن القوى في العلاقات بين الدول ، والحد من التسلح ، واحترام الشرعية الدولية . واحترام حقوق الإنسان ، والتعاون من أجل مواجهة مخاطر البيئة والتلوث ، لكن الممارسة العملية تثبت عدم الالتزام بهذه الأفكار والقيم واستخدامها على نحو متحيز وغير عادل لما فيه مصلحة الولايات المتحدة والدول الغربية .

وحفلت المناقشات بالعديد من الأمثلة والنماذج التي تبرهن على زيف وتناقض أفكار وقيم النظام الجديد ومحاولة تهيش واستبعاد دول الجنوب من المشاركة في صياغة هذا النظام . غير أن احترام حقوق الإنسان واحترام الشرعية الدولية كانا من بين موضوعات الاختلاف بين فريقين ، حيث يرى الفريق الأول استفادة شعوب دول الجنوب منهما خاصة الشعوب العربية ، بينما تحفظ ، فريق ثانٍ على هذا الطرح ، وأكد أن توازن القوى على الصعيد الدولي أو الإقليمي هو الذي يحسم صدقية الشرعية ، كما أن الكفاح من أجل الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان هو إرادة حياة وتعبير عن الأوضاع الداخلية بالدرجة الأولى ، ولاحظ غير مشارك الاستخدام المزدوج والمتراوح لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحركات الإسلامية والأوضاع الداخلية في الدول الخليجية التي ترتبط بعلاقات خاصة مع الدول الغربية .

5 - عكست معظم المناقشات والأوراق والمداخلات منظورين في التفكير والعمل إزاء البديل الإسلامي وإمكانات ووسائل تحقيقه في الواقع ، أي أنهما يلتقيان في أمور عديدة منها الدعوة إلى البديل الإسلامي وعلى القول بشرعيته وضرورته التاريخية والحضارية ، والحاجة إلى الاجتهاد وكفالة الحريات العامة وضمان حقوق الإنسان ، لكنهم يختلفان في زوايا النظر إلى ملامح البديل الإسلامي ووسائل تجسيده ، من هنا يمكن القول بأن الاتفاق والاختلاف كانا دائما - وباستثناء أقلية نادرة - يجريان على أرضية واحدة ، وفي إطار جامع لهما ، لذلك كان من الطبيعي أن يتعاش المنظوران ويختلطان أحيانا عند بعض المشاركين أو يعبران عن وجودهما ، ويتبادلان التأثير خلال أيام الندوة لكن دون أن يتفقا تمام الاتفاق . وأحسب أن هذه الحالة تعكس - إلى حد كبير - واقع الساحة الفكرية والسياسية

المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

للنشر والخذ مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : سنة ١٩٩٢

العربية .

المنظور الأول : يؤكد يؤس ومادية الحضارة الغربية ، وجاهلية القرن العشرين ، والحاجة الماسة إلى التركيز على بساطة الإسلام وقيمه وفوائده لاستعادة القيم الإنسانية الضائعة وتحقيق وحدة ونهضة المسلمين ، ويسلم هذا المنظور بوجود خصوصية تاريخية وحضارية وقيمية للإسلام والمسلمين ، وبأن العالم الإسلامي حقيقة قائمة لأن هناك أمة إسلامية وحضارة إسلامية وثقافة إسلامية لأكثر من ١٥ قرناً ، فالعالم الإسلامي أمة واحدة ، وحدتها العقيدة الواحدة ، والحضارة الواحدة . والفلسفة الكونية الواحدة ، والثقافة الواحدة ، وتوفر لهذا العالم كل الامكانيات المادية الصالحة لإقامة نظام إقليمي يقوم على التضامن السياسي أو حتى الوحدة السياسية بين مختلف أجزائه أو بعضها ، فضلاً عن تحقيق التنمية والنهضة الشاملة .

ومثل هذه المسلمات تقود بحكم التاريخ والمنطق إلى نتيجة واحدة ، لا بديل عنها . مثلاً في شرعية اضطلاع الإسلام والمسلمين بتأسيس حضارة عالمية جديدة تعترف ببايز الشعوب والقوميات وتباين الأدوار في هذا السياق ، ويتميز دور العرب فيها لأنهم أمة الوسط ، حملة القرآن ، وبالتالي فهم نواة أي تحرك لتحقيق التضامن أو النظام الإقليمي في العالم الإسلامي بل وحدة ونهضة المسلمين .

ويعتقد الملتزمون بهذا المنظور بسلامة وصدق ما يطرحونه ويعملون من أجله ، ومن ثم لا يتصورون وقوع سيناريو مغاير أو عدة سيناريوهات لتحقيق مثل هذا المنظور الذي لا يعني سوى استعادة جوهر نموذج ناجح من الماضي مع تجديده ببعض التفاصيل ، وإخراج هذا النظام من عالم الإمكان إلى عالم الفعل . إنه باختصار - وتعبير أحد ممثليه - سعي غرضي يؤمن بالحلم والقدرة على تجسيد الغاية وتحقيق الحلم .

على أن تحليل مداخلات ممثلي هذا المنظور يكشف عن بعض الاختلافات ، التي دارت حول مجموعة الإشكاليات والقضايا الفكرية والحركية : -
١ - هل من الأفضل تجسيد البديل الإسلامي من خلال العمل السياسي بأشكاله

المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

للنشر والخذ مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : سنة ١٩٩٢

المختلفة خاصة الوصول إلى السلطة ؟ أم هل من الأفضل انتهاج استراتيجية تجسيد البديل الإسلامي على مستوى الفرد والمجتمع من خلال تبني استراتيجية بناء الإنسان ؟ وبرغم تبني الأغلبية الاستراتيجية الأخيرة فإنه بقيت كثير من التساؤلات حول مقومات هذه الاستراتيجية خاصة ما يتعلق بطبيعة القيم في علاقتها بالإطار المرجعي الإسلامي والشرعية من جهة ، والإطار المجتمعي المعاصر ، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من جهة ثانية ، ثم علاقة الفرد بالسلطة الاستبدادية الحاكمة ، ونظم للتعليم والتنشئة وما يتعرض له من تدفق إعلامي غربي وتزييف وعي .

ب - ثقل ووزن دور العرب مُقَابَلَةً ببقية القوميات والشعوب الإسلامية ، إذ منح الفريق الأكبر العرب أولوية مطلقة ، بينما فضل فريق ثانٍ الحديث عن أدوار متساوية ، لكن دون إسناد كافٍ أو اعتماد على معطيات واقعية .
وطرح أحد المشاركين فكرة أن يقود المسلمين عالم الجنوب في مواجهة التحالف الغربي . بينما حاول فريق ثالث التوفيق بين الآراء السابقة ، بالتنبيه إلى أن حدة المخاطر والتحديات الخارجية التي تهدد المسلمين يجب أن تدفع إلى التفكير والعمل من أجل التعاون وحشد كل القوى للذود عن كيان الأمة .

ج - مدى القدرة على بعث ما باد وانطمس من الوحدات والمؤسسات الاجتماعية والسياسية التي عرفت المجتمعات الإسلامية في الماضي ، حيث شدد بعض المشاركين على إمكانية استعادة هذه المؤسسات مع تطوير مضمونها وآلياتها ، بينما رفضت الأغلبية منطلق الاستعادة مع التجديد انطلاقاً من نسبية وتغير هذه المؤسسات بحسب اختلاف المرحلة التاريخية والظروف الاجتماعية والسياسية ومصلحة المسلمين . لكن برز رأي آخر يدعو إلى الاهتمام بهذه المؤسسات والتأليف بين ما بقي فاعلاً ومؤثراً منها ، وما ظهر من مؤسسات جديدة .

المنظور الثاني : يسلم بالمنطلقات والفرضيات التي يتأسس عليها المنظور الأول خاصة ما يتعلق بالحاجة الضرورية لهضة المسلمين وتقديمهم ، وأزمة الحضارة الغربية ، وأهمية التضامن الإسلامي ، وكذلك تضامن المسلمين مع دول العالم

المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

النشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : شباط ١٩٩٠

الثالث ، إلا أن الملتزمين بهذا المنظور يثيرون مجموعة من التساؤلات والتحديات ، كما قدموا بعض المقترحات يمكن القول بأنها تنتمي إلى حقل « إدارة السياسة وعلم التدبير » ، وتعلق بـ : -

١ - إن الدعوة للبديل الإسلامي تعنى بنقد الحضارة الغربية والأوضاع القائمة في العالم الإسلامي وتردد مقولات أصبحت شائعة ومعروفة حتى في الخطاب الثقافي الغربي ، ولا تقدم ملامح واضحة للبديل الحضاري الإسلامي الممكن ، أي إنها ركزت على هدم أسس المشروع الحضاري الغربي ، ولم تنتقل إلى دور ومهمة البناء ، وتنقل الخطاب الدعوي العام إلى مرحلة الصياغة العلمية لأسس واستراتيجيات للعمل من أجل تعيين وتجسيد البديل الإسلامي .

ب - إن نقد الحضارة الغربية لا ينبغي أن يحجب رؤيتنا لوجود عناصر إيجابية أنتجتها تلك الحضارة وأصبحت قيماً وعلوم إنسانية عامة يمكن الاستفادة منها والمشاركة فيها .

إضافة إلى وجود تيارات وأصوات فكرية وسياسية تُدعم من الدعوة والعمل على تغيير العالم على أسس أكثر عدلاً ومساواة بين البشر .

ج - التمييز بين الفكرة والمشروع ، وإمكانات وشروط التنفيذ وأدوات التنفيذ ومراحلها ، والاستراتيجيات والخطط والبدائل المتاحة سواء كانت جزئية أو كلية .
بعبارة أخرى هناك حاجة ماسة لتعيين المساحة والأدوات التي تفصل بين شرعية وصدق الفكرة من عالم الإمكان إلى عالم الفعل والتجسيد والذي ليس هو عالمك فقط ، بل عالم كل البشر حيث تتزاحم وتتناقض الأفكار والمصالح وتدور صراعات وحروب عبر مسارات معقدة لا تقتصر على سيناريو واحد أو مسار وحيد .

د - إن التركيز على خصوصية العرب أو المسلمين قد تؤدي إلى تضخيم الذات أو قد تتحول إلى نوع من أنواع العزلة أو الانعزال عن العالم ، وبالتالي فإن التسليم بخصوصيتنا يعني - في المقابل - التسليم بخصوصية الآخر واحترامها والتفاعل معها أخذاً وعطاءً على قاعدة التساوي بين الحضارات . إن الاعتزاز بخصوصيتنا كعرب ومسلمين لا يتناقض وكوننا جزءاً من العالم يؤثر فيه وتأثر به ، ولا نستطيع أن نفصل

المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

النشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : سنة ١٩٩٤

أو نبتعد عنه حتى إذا أردنا ذلك ، في هذا الإطار ظهرت دعوة للتفاعل الإيجابي مع قيم وآليات العصر من احترام لحقوق الإنسان والتزام بالديمقراطية وتداول السلطة ، فهي ليست منجزات غربية بل تدخل في سياق التطور الحضاري للبشرية . وفي محاولة لتجاوز الخلاف حول مصطلح الديمقراطية تحدث بعضهم عن الشورى ، وحذروا من افتقار جماعات الصحوة الإسلامية إلى الشورى في تنظيمها وعملها الداخلي وحركتها في المجتمع ، ومن ثم خطورة إنتاج وتقديم تصورات للمجتمع الإسلامي البديل تبعد عن الشورى .

هـ - ضرورة تحديد المقصود بالعالم الإسلامي والدولة الإسلامية ، فالعالم الإسلامي هو عالم اصطلاحي أكثر منه واقعاً ملموساً أو نظاماً إقليمياً فاعلاً متفاعلاً ، كما أن فكرة ومفهوم النظام الإقليمي لا تنطبق على العالم الإسلامي . فضلاً عن وجود فروق اجتماعية ولغوية واقتصادية عديدة ومعقدة بين المناطق أو الدول الإسلامية ، ونسبة تقسيم للعالم الإسلامي على أسس قومية ، أو على أسس مناطق جغرافية وتجمعات أو تكتلات بشرية .

إن هذه الإشكاليات تجعل من الصعوبة الاتفاق على مفهوم أو تعريف محدد للعالم الإسلامي يمكن استخدامه في التحليل العلمي للنظم السياسية والعلاقات الدولية . وبالتالي من غير المنطقي طرح بُنى أو تحديد مهام على عالم أو نظام إقليمي إسلامي قيد التكوين أو تحت إمكانية التحقيق . بكلمات أخرى : كيف يمكن تكليف ما ليس موجوداً أو الاعتماد على ما هو غير كائن ؟

وإذا كان العالم الإسلامي أو النظام الإقليمي في العالم الإسلامي يقوم على وحدات هي الدول الإسلامية فما المقصود بالدولة الإسلامية . هل هي الدولة التي يؤلف المسلمون 50% فأكثر من سكانها؟ أو الدولة التي تطبق الشريعة الإسلامية وتسودها قيم إسلامية؟ أو التي يعلن دستورها أنها دولة إسلامية؟ أو الدولة التي يكون رئيس الدولة التي يحكمها مسلماً؟ أو أنها الدولة العضو في منظمة المؤتمر الإسلامي ؟ و... إن الاختلاف حول مفهوم وحدود العالم الإسلامي والدولة الإسلامية يثير إشكاليات بخصوص التصورات والوسائل المطروحة في مجال العمل لتحقيق التضامن

المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : يناير ١٩٩٢

الإسلامي أو الوحدة الإسلامية وشكل وبما كل منهما والصيغ المتاحة وأولويات كل منهما والمراحل والأدوات المؤدية إليها . وقد برز اتجاه يدعو إلى تجاوز هذه الإشكاليات من خلال منح الأولوية المطلقة لقيام وحدة عربية أو على الأقل تضامن عربي سياسي واقتصادي وعسكري وأمني ، يبراهين أن هذه الخطوة هي الأقرب إلى التحقيق ، كما تتوافر لها شروط نجاح كثيرة منها ما هو تاريخي وثقافي وسياسي واقتصادي ، كما أنها الأكثر منطقية وفق منطق توالي الخطوات من وحدة النواة أو القلب إلى وحدة كل الجسد الإسلامي .

ز - إن التركيز على استراتيجية بناء الإنسان وتأسيس نموذج للقيم في حياة المسلم المعاصر يحتاج إلى بحث وتأسيس في علاقة القيم بالإطار الحضاري والتغيرات المجتمعية ، فالإقرار بالإسلام كإطار مرجعي لتلك القيم لا يعني مناقشة معايير بناء القيم واحتمالات تعرضها للتغيير ، أو بكلمات مختصرة : ما العلاقة بين النسق القيمي في عصر النبوة ، وفي الفكر الإسلامي وبين أنماط تجسيده في أرض الواقع عبر فترات تاريخية مختلفة ، وفي العصر الحديث الذي يشتم بثورة في الاتصال والمعلومات تتجاوز وتخترق حدود الجغرافية وفكرة الاستقلال الوطني والخصوصية الحضارية أو القومية ؟

6 - تناولت المناقشات إشكاليات نحن والآخري بصياغات مختلفة في زاوية من الضيق والاتساع لكل من نحن ، والآخري . فقد أثار بعضهم إشكالية نحن العرب المسلمون ، والآخري المسلمون من غير العرب ، حيث رأى أحد المشاركين أن العرب يحاولون دائماً التفكير نيابة عن المسلمين ، أي دون معرفة تصورات وأهداف بقية المسلمين . وذهب مشارك آخر إلى نقد أسلوب تعامل العرب مع الأقطار الإسلامية استناداً إلى سيطرة النزعة النفعية وتصور أن العالم الإسلامي هو مجرد امتداد للعرب ينتظر رغبة العرب في دمجهم ضمن نظام إقليمي .

ودعا فريق مؤثر إلى تغيير هذا الأسلوب لأن العرب هم قلة المسلمين ، والاعتماد على الحوار والتفاهم والتعاون على أسس عقلانية بين القوميات المختلفة التي ينتمي إليها المسلمون .

المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : شهر ١٩٩٥

على مستوى ثانٍ بدا الآخر هو كل ما يختلف عن السُّنة (أغلبية المسلمين) ! من هنا ساد اتفاق على ضرورة تجاوز كل الخلافات الفقهية والتقسيمات الطائفية وصراعات الماضي وخصوصياته الموروثة والحفاظ على وحدة المسلمين عبر التشديد على وحدة الإسلام : القرآن والسُّنة .

وطُرح الآخر في صيغة ثالثة هي الغرب ، خاصة في صورته الاستعمارية ومادية حضارته ، وبينما اتجهت الأغلبية إلى ضرورة إدراك أن الغرب ليس شيئاً واحداً ، ذهب أحد المشاركين إلى أهمية تجاوز منطق الرفض الشامل والموروث دون البحث عن إمكانية للتعامل وتبادل المصالح ، وإن الرفض لا يفيد طالما أنه لا يؤدي إلى طرح بدائل تحقق مصالحنا وفق ما نملكه من عناصر قوة ، ووفق متغيرات العصر . وأشار إلى أن الوضع الجيو - سياسي للعربي يحتم التعامل مع الغرب والتخلي عن فكرة القطيعة والعداء الشامل والمستمر .

وقد اعترض بعض المشاركين على هذه الدعوة براهين خاصة باستحالة التوافق ، وأن الغرب يرفض بالمطلق ، وعلى نحو كامل ، أي وحدة أو نهضة عربية إسلامية حقيقية . وأن مجريات التاريخ وأحداث حرب الخليج تؤكد أن الغرب يبادر دائماً بالعداء ولا يبحث عن صيغ للتعايش على قدم المساواة .

7 - كانت الدعوة إلى كفالة الحريات العامة وضمان حقوق الإنسان ، وحق المواطن في المشاركة السياسية العامة ، واختيار ممثليه ، وتداول السلطة ، وحرية الفكر ، والبحث العلمي ، وضرورة الحوار بمثابة نقاط التقاء بين كل المشاركين في الندوة من جميع الاتجاهات والتخصصات . وقد برز هذا اللقاء واستمر برغم كثرة الاختلاف والتباينات التي عكستها المناقشات ، من هنا يمكن القول : إنها نقاط تقاطع أكثر منها نقاط التقاء ، إذ إن كل الأطراف على ما بينها من اختلاف كانت تجتمع عند الدعوة لهذه القيم ، ثم يتواصل الخلاف ، بل ويتمحور حول هذه القيم نفسها ، بمعنى أن كل تيار أو اتجاه يقدم قراءة وتأويلاً لقيم وآليات وشروط الحريات العامة وحقوق الإنسان والمشاركة ، فقد تحدث بعض المشاركين عن الشورى ، بينما شدد بعضهم على الديمقراطية كقيمة وإنجاز للحضارة الإنسانية ، ودعا أحد

المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

للنشر والتأليف : التاريخ : ١٩٩٤

المتدخلين إلى العلمانية بعد أن قدم لها تفسيراً يباعد بينها وبين الإلحاد أو المادية ، فهي دعوة لتحرير العقل والاجتهاد . كما أنها شرط لازم لتحقيق الديمقراطية . وهو رأي أو تأويل رُفِضَ في حسم إذ لا يصح الربط بين العقلانية والديمقراطية والعلمانية ، « فلم يكن لنا حضارة عظيمة وإبداع وفلسفة وعقلانية إلا يوم أن كان إسلامنا ديناً ودولة والحاكمة شريعتنا » !

على مستوى آخر قدمت الديمقراطية كملاصق لمشاكل داخلية ودعم للجهة الداخلية ضد أي تهديدات سياسية ببرهان أن أنظمة الحكم الاستبدادية تنزع إلى تهيش دور الجماهير والتسليم أمام الخصوم الخارجيين . من ناحية أخرى حذر أحد الآراء من محاولة القوى الغربية التدخل في شؤون الأمة الداخلية تحت دعوى فرض أو حماية الديمقراطية ، بينما هي تحمي وتدعم مصالحها أو الأنظمة التابعة لها .

٨ - ظهرت دعوة قوية لضبط وتحديد المصطلحات كمدخل لحسم كثير من الخلافات التي تطفو على السطح ، فقد يثار جدل وخلاف بسبب الاستخدام المتباين لمصطلح أو مفهوم يقصد به طرفا الخلاف التعبير عن ذات الفكرة أو الموقف نفسه . ولعل من بين أكثر المصطلحات التي دار حولها جدل وخلاف هو العالم الإسلامي وكذلك العالم الثالث والعالم النامي وعالم الجنوب ، والديمقراطية والثوري والعلمانية والقيم ، في هذا السياق قُدمت اقتراحات بعقد ندوة عن تطور المصطلح في سياقه التاريخي والاجتماعي وعلاقته بالصراع السياسي ، وكذلك في إطاره الحضاري .

المحور الثاني : التكنولوجيا والصناعي

عالجت هذا المحور أربعة بحوث عن التكنولوجيا والعلاقات الدولية ، والتنمية الصناعية والتكنولوجيا من منظور حضاري ، والصناعات المستقبلية . آثارها وسياسات تطويعها في الوطن العربي . وبرغم تخصص بعض الموضوعات فإن ارتباطها بقضايا وهموم الأمة ، وتعدد تخصصات ودوائر عمل واهتمام المشاركين

المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

للتنشر والتأخذ من الصحف والمعلومات التاريخ : تم ١٩٩٤

سمح بتقديم مقاربات مختلفة تراوحت في العمق والشمول إلا أنها قدمت محاولة ونموذجاً للتفاعل والجدل الخلاق بين جميع تخصصات العلوم الاجتماعية والطبيعية .
١ - طرحت للنقاش إشكالية الوجوه الإيجابية والسلبية لإنتاج وتوظيف التكنولوجيا ، وارتباط ذلك بدور التكنولوجيا في دعم التقارب بين أجزاء العالم المختلفة أو ما عبّر عنه بعض المتحدثين بوحدة العالم ، كما أن التكنولوجيا تلعب دوراً متعاضداً في ترتيب العلاقات الدولية وترسيخ انقسام الشمال والجنوب ، وقد ظهر رأي يرى أن العلاقات الدولية كان لها دور أيضاً في تطوير التكنولوجيا وإنتاج أنواع منها وتداولها .

كما قد يكون لها دور في تحديد مستوى التكنولوجيا المسموح بقله وتداوله من دول الشمال إلى الجنوب .

بعبارة أخرى فإن الدول المهيمنة على النظام الدولي قد تمنع تداول التكنولوجيا المتطورة ، وتوظفها لضمان هيمنتها . وقد استحوذت هذه الفكرة - بدرجات مختلفة - على موافقة تيار عريض في الندوة ، عبّر عنه أغلب المتحدثين ، إلا أن ثمة تياراً آخر أكد أن الحصول على التكنولوجيا أو استيرادها أمر ممكن ومتاح لأن هناك عدة طرق وبدائل للحصول عليها ، وكل هذه الطرق ترتبط بالقرار السياسي وبقدرة البلاد الإسلامية ودول الجنوب عامة على اختيار التكنولوجيا الملائمة ، وبأي شروط يمكن استخدامها ، وفي أي سياق سياسي واجتماعي - ثقافي ، أي أنها أمور واعتبارات تتعمل بالداخل أكثر من الخارج .

٢ - اتجهت المناقشات إلى بلورة اتفاق عام حول الحاجة إلى نظام أممي بيئي عالمي يحد من الآثار البيئية لسيء استخدام التكنولوجيا ومعالجة النفايات التكنولوجية في دول الجنوب ، كما يحذر من ربط المساعدات الاقتصادية والتكنولوجية التي تقدمها الدول الصناعية إلى دول الجنوب بالموافقة على ردم تلك النفايات في أراضيها أو تخزين أسلحة ومخلفات إشعاعية ، ويلاحظ أن مثل هذه المشاكل هي نتاج للتقدم الصناعي والتكنولوجي الذي أحرزه الغرب واليابان ، من هنا تفاعلت تلك المشاكل وعمقت على ما يبدو من فكرة العداء للآخر ، الذي يحتكر

المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

للنشر والتأليف : التاريخ : ١٩٩٢

العلم والتكنولوجيا ويعجبهما عن العرب والمسلمين ودول الجنوب ، بينما يصدر لنا أو يحاول الجانب السلبي والمدمر لهذه القوة الهائلة أي تحمل سلبيات أمور لم ولن نستفيد من إيجابياتها .

3 - شغلت العلاقة بين التكنولوجيا ، سواء المنتجة محلياً أو المستوردة ، والمجتمع اهتمام المشاركين الذين توزعوا بين ثلاثة اتجاهات في طرح الموضوع والقضايا المرتبطة به ، الأول : يؤكد أن التكنولوجيا المتقدمة والسائدة على الصعيد الدولي هي جزء من المشروع الحضاري الغربي في نشأتها واستعمالاتها ، كما أنها ترتبط بتصور مادي للعالم ، ومفهوم محدد للتحديث .

ومن ثم يقدم أصحاب هذا الاتجاه قراءة تفكيكية مضادة أوهدمية لهذه الفرضيات تقوم على رفض الصيغة الغربية للتحديث ، واختيار نموذج تنموي يراعي الجوانب القيمة في حضارتنا الإسلامية ، ومن ثم فإن التكنولوجيا تدخل في صلب اختيار وملاحم البديل الإسلامي الحضاري ، فالتكنولوجيا إذاً هي قضية اجتماعية سياسية وحضارية . من هنا يجب أن تطور تكنولوجيا ملائمة لقيم وغايات البديل الإسلامي الحضاري . وبرغم أهمية الاستفادة من بعض جوانب العلوم والمعارف والتكنولوجيا الغربية ، فإن تعريب أو أسلمة العلم والتكنولوجيا يظل هدفاً أساسياً ، بمعنى القدرة على توظيف عناصر حضارية أجنبية في المجالين في ثوب عربي إسلامي في أساليبه التنظيمية وفي بنائه القيمي . في هذا السياق طرحت فكرة التكنولوجيا المناسبة من خلال الاعتماد على النفس وعلى ما يصنعه أغلب الناس أو بالقليل قدر الإمكان من «الميكنة والتكنولوجيا» لتحقيق تنمية البقاء تمهيداً وخطوة على طريق ما أطلق عليه أحد المشاركين البناء وتنمية السبق في ميادين تكنولوجيا أكثر تقدماً . أما أصحاب الاتجاه الثاني فقد انطلقوا لنقد النموذج الغربي للتنمية ، ومحاولات تقليده ، وحق كل جماعة بشرية في اختيار التكنولوجيا التي تناسبها في ضوء خصوصيتها الحضارية وظروفها الاقتصادية والاجتماعية ، لكن هذه الخصوصية لا تعني البدء من نقطة جديدة ، أو من نقطة الصفر بل التواصل والتراكم المعرفي مع خبرات العصر ، لذلك يرى أصحاب هذا الاتجاه أن تعريب أو أسلمة العلم والتكنولوجيا

المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

للتنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : سنة ١٩٩٠

هي دعوة عامة نفتقر إلى التفصيل ، فهي مجرد بُعْثى مخلقة في فضاء الحلم . وقد طرح أحد المشاركين فكرة التبول بوجود مدارس وتجارب لا علوم مستقلة . فتمت تجربة عربية للتحديث تختلف عن التحديث في المدارس الغربية ، غير أن التحديث يظل ظاهرة عالمية لها خصائص وانعكاسات على جميع المستويات ، كذلك فإن صك مفاهيم غامضة غير محددة أو مجربة كتنمية البقاء ، وتنمية الغناء ، أو الدعوة لتكنولوجيا مناسبة بسيطة أو أقل تطوراً ، يتناقض والراث النظري والتجارب العديدة في مجال التنمية ، كما لا يتماشى مع التطور المذهل في ظهور أجيال جديدة من التكنولوجيا في ظل العصر الذي نعيشه الذي يتسم بعالمية الإنتاج وصعوبة التخصص أو الانعزال ، أي أن السوق هو الذي يحدد مستوى التكنولوجيا في جميع المجالات .

واجتهد الاتجاه الثالث في التقريب بين الاتجاهين السابقين بتقديم رؤى وأفكار عامة حول تعدد الدوائر الثقافية والحضارية ، وتنوع تجارب التحديث أو التنمية وشرعية اختيار نموذج مستقل ، والمقابلة بينها ، فضلاً عن الدعوة إلى تخصيص بعض الأقطار العربية والإسلامية في إنتاج تكنولوجيا معينة شرط أن تتكامل ولا تتنافس أو تصطدم بتخصص مناطق أخرى في العالم الإسلامي .

وطرح أصحاب الاتجاه الثالث اقتراحاً توفيقياً مفاده أن نأخذ من الحضارة الغربية العلوم الطبيعية والمنجزات المادية والمؤسسية ، ونحتفظ بخصوصيتنا الحضارية وقيمنا المتوارثة ، لكن ثمة رأياً طرحه أحد المشاركين يحذر من صعوبة الفصل ، وبالتالي من الآثار الاجتماعية والقيمية التي تصاحب عادة التكنولوجيا الغربية .

4 - ساد اتفاق عام على ضرورة تطوير التعليم ، ودعم مؤسسات البحث العلمي ، واجتذاب العقول المهاجرة ، واحترام حقوق الإنسان ، والالتزام بالشورى ، وتحرير الإرادة السياسية التي بمقدورها صياغة استراتيجية للنهضة الشاملة ، واكتساب التكنولوجيا المتقدمة . كما عكست المناقشات الاتفاق على فكرة إنشاء وقف إسلامي يؤمن قيام وعمل مؤسسة عالمية إسلامية ترعى الباحثين والابتكارات العلمية وتقدم خبراتها للبلاد العربية الإسلامية .

المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

للنشر والخذ مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ١٩٩٢

المحور الثالث : الاقتصادي

اشتمل هذا المحور على أربعة أبحاث تناولت النظام الاقتصادي العالمي ، وإمكانات التكامل وتقسيم العمل الإقليمي بين الأقطار الإسلامية ، وإمكانات العالم الإسلامي الزراعية ، والنقط والتحولات الدولية .

١ - توصل المشاركون عبر الجدل والنقاش إلى اتفاق عام حول انعكاس وارتباط التحولات في النظام الدولي بالتمهيش السياسي والاقتصادي لدول الجنوب ، ومحاولة الدول الصناعية المتقدمة تجاهل المشاكل الواقعة مع دول الجنوب حول المواد الأولية والديون والتكنولوجيا ، إضافة إلى تركيز الولايات المتحدة وأوروبا واليابان على دمج الاتحاد السوفيتي ودول شرق أوروبا في السوق العالمي ، وفرض الاقتصاد الحر ونماذج التحديث الغربية على دول الجنوب بما فيها دول العالم الإسلامي .

على أن هذه التحولات تتزامن مع تصاعد التنافس بين الدول المتقدمة من أجل السيطرة على السوق العالمية ، وضعف أداء الاقتصاد الأمريكي ، الأمر الذي دفع بعض المشاركين إلى ترجيح أن ظهور التعددية والتنافس داخل النظام الدولي وبين أقطاب مركز النظام الرأسمالي العالمي قد يفضي إلى السماح لدول الجنوب بتحسين شروط التبادل الاقتصادي وحل مشكلة المديونية .

2 - ألفت الدعوة للتكامل الاقتصادي بين الأقطار الإسلامية نقطة التقاء واتفاق بين المشاركين ، سواء فيما يتعلق بأسباب أهميتها ، ودواعي العمل من أجل تحقيقها ، بل وبوصفها مخرجاً مناسباً أو حلاً لتعثر التجارب التنموية في الأقطار الإسلامية وعلاقات التبعية والاعتماد على الخارج .

ولكن هذا اللقاء لم يحل دون ظهور خلافات عميقة حول مضمون وشروط هذا التكامل وعلاقته بالتنمية . فقد برز اتجاه في المناقشة يدعو إلى تجاوز المداخل التقليدية للتكامل الاقتصادي والتي تعرف بالمداخل الليبرالية ، وتقديم نماذج جديدة ، وقد حذر أصحاب هذه الدعوة من المحاكاة « الميكانيكية » لتجارب ناجحة كالوحدة الأوروبية لاختلاف الظروف ودرجة التطور الاقتصادي بين الأقطار

المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

للتنشر والخد مات الصحفية والهلو مات التاريخ : شهر ١٩٩٢

الإسلامية والدول الأوروبية .

وعلى هذا الأساس فقد طرحت فكرة الأخذ بالمدخل التنموي الذي يرمي إلى إحداث تغييرات هيكلية من خلال تقسيم إسلامي للعمل ، أي تقسيم للعمل بين الدول الإسلامية يعتمد على قيام مراكز صناعية متخصصة ومتعددة تقوم على أساس اختلاف المزايا النسبية بين الأقاليم الإسلامية ، علاوة على إقامة سوق نقدية إقليمية أو اتحاد نقدي إسلامي .

لكن هذا المدخل بما يتضمنه من مقترحات تعرض للرفض من وجهة نظر اتجاه ثان تحت دعوى أنه لا يقدم جديداً ، فهو يعتمد على العديد من مقولات المداخل الليبرالية التقليدية ، ويكتفي بالتعني أو الحلم ، وأنه من الضروري النظر إلى التكامل من زاوية التنمية ، فالتنمية ليست مدخلاً أو حلاً للتكامل إلا بوجود نمط للتنمية يكون إسلامياً بمجموع أهدافه ووسائله ، بمعنى آخر ؛ إن مسألة التكامل الاقتصادي هي جزء من مسألة التنمية وليست بحد ذاتها حلاً لهذه المسألة .

من جهة أخرى ، فإن عملية التكامل بين الأقطار الإسلامية يجب أن تفيد من الدروس التي تقدمها نماذج التكامل الاقتصادي التي عرفها العالم المتقدم .

وتحفظ اتجاه ثالث في المناقشات على مقولة التنمية الإسلامية أو التكامل الإسلامي ، فلا توجد تنمية إسلامية أو غير إسلامية إلا فيما يتعلق بقيم وأهداف المشروع النهضوي ، أما التنمية والتكامل فهي صيغ وأشكال معروفة . ولا يمكن استحداث ما هو جديد عنها تنظيمياً ومؤسسياً ، أي منقطع الصلة عنها ، بل لأن ضمان نجاح التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية يستدعي معرفة هذه الصيغ والاستفادة منها . في هذا السياق تطرق أحد المشاركين إلى مقولة الاقتصاد الإسلامي حيث رفض وجود ما يسمى باقتصاد إسلامي ، وأكد وجود نظام إسلامي يشمل الاقتصاد والسياسة والاجتماع . وقد رد عليه مشارك آخر - يعبر ولا شك عن اتجاه بين المشاركين - بأنه إذا سلمنا بوجود نظام إسلامي فإنه لا بد من وجود اقتصاد إسلامي وعلم سياسة إسلامي .

غير أن مشاركاً ثالثاً شدد على عدم وجود نظرية اقتصادية إسلامية تُعنى

المصدر : مستقبل لعالم الإسلامي

سنة ١٩٩٥

للنشر والتأخذ من الصحف والمطبوعات

التاريخ :

بالتفصيل ، لكن هناك أسساً وقواعد عامة ، ولا بد من الكشف عنها ، والاجتهاد في توضيحها وصياغتها عبر النظر والعمل ، الفكر والممارسة معاً في ضوء متغيرات العصر مع الحرص على الاستقلال النظري والمنهجي .
ومثل عدد من المشاركين اتجاهاً رابعاً في المناقشات ركز على نطاق التكامل الاقتصادي ومضمونه ، فلم يتطرق إلى موضوعات اقتصادية متخصصة أو إجراءات تنفيذية ، وإنما أكد أولوية العمل من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية بحكم ما يربطها من صلات اللغة والجوار الجغرافي والتماثل البشري والاقتصادي ، إضافة إلى وجود جهود وآليات للتكامل الاقتصادي من الأقرب إلى التحقيق والنجاح تحريكها ودعم دورها كخطوة على طريق تحقيق التكامل الاقتصادي العربي الذي يمكن أن يكون خطوة على طريق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية ، ومرحلة لا غنى عنها لتحقيق الوحدة العربية التي تمهد للوحدة أو التضامن الإسلامي .

3 - تطرقت المناقشات إلى الأسباب التي تعوق قيام التكامل بين الأقطار العربية أو الإسلامية ، وركز فريق كبير من المشاركين على غياب الإرادة الوطنية والقدرة على ضرب طوق التبعية ، فالاستقلال هو طريق التكامل والتنمية ، من هنا فإن الإمكانيات الكبيرة للعالم الإسلامي لا تستغل ولا توظف لمصلحة شعوبه . بسبب النظم السياسية القائمة والخلافات والصراعات التي تحكم علاقاتها ، وتجعلها تتعاون في مجال الأمن ولا تتعاون أو تسعى إلى التكامل لتحقيق الأمن الغذائي .
بينما ظهر رأي آخر يرى أن غياب الوحدة الفكرية لتطبيق شرع الله ، وراء تعثر قيام التكامل الاقتصادي ، وأن من المهم وحدة الفكر لحل كل مشاكل التكامل الاقتصادي .

لكن الاختلاف حول أسباب تعثر التكامل الاقتصادي لم تمنع من اتفاق أغلب المتحدثين في هذه الجلسة على ضرورة البدء بالتكامل في مجال الزراعة لأن من لا يملك خبزه لا يملك حريته ، كما أن الأقطار العربية والإسلامية لديها الامكانيات المادية (أرض - مياه - أموال) والخبرات اللازمة ، بل والتجارب الناجحة التي

المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

النشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : شباط ١٩٩٨

تكفل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء .

4 - اكتسبت أطروحة البدء بالتكامل الاقتصادي بين الدول العربية أنصاراً جُدداً عند مناقشة موضوع السياسات النفطية في العالم الإسلامي والتحولات الدولية . فقد سيطر على المناقشات اتجاه يحذر من الانعكاسات السلبية للنظام الدولي إضافة إلى نتائج حرب الخليج على سوق النفط واحتمال انخفاض أسعاره ، علاوة على تآكل دور وفاعلية منظمة الأوبك ، وبالتالي فإن البحث عن وضع سياسة نفطية إسلامية أصبح مهمة على درجة كبيرة من الأهمية ، ولاسيما أن الدول الإسلامية مجتمعة تملك 72% من احتياطي العالم من النفط .

إن نقطة البدء في وضع سياسة نفطية إسلامية هي خلق نواة قوية متجانسة من الدول العربية العشر الأعضاء في منظمة « الأوبك » من خلال إعادة الحياة لاتفاقية المنظمة ، إن مثل هذه النواة يمكن أن تجمع حولها كل الدول النامية المصدرة للنفط لأنها تسيطر على 60% من الاحتياطي العالمي منذ نهاية عام 1990 م . وفي هذا الإطار فقد دعا أحد المشاركين من زاوية سياسية إلى العمل على تطوير مواقف نفطية موحدة أو منسقة بين دول الأوبك على الرغم مما قد يطرأ على العلاقات السياسية بين هذه الدول من خلافات ، بعبارة أخرى عزل المصالح النفطية عن الخلافات السياسية .

في المقابل طُرح رأي يفضل البدء بالتنسيق بين الدول الإسلامية المصدرة للنفط ، من خلال قيام منظمة إسلامية ، لكن السؤال الذي طرحه أحد المشاركين هو أولوية التنسيق العربي بحيث يكون خطوة للتنسيق بين الدول الإسلامية النفطية ، من جهة أخرى فإن معرفة طبيعة العلاقات بين الدول الإسلامية الأعضاء في « الأوبك » يساعد على تقدير مدى إمكانية قيام ونجاح منظمة للدول الإسلامية النفطية ، بصياغة أخرى هل اتسعت العلاقات بين الدول الإسلامية الأعضاء في الأوبك بالتعاون وعلى أسس إسلامية أم إنها علاقات تتم على أسس اقتصادية لا شأن لها بالإسلام فتتصارع عندما تتصادم المصالح وتستوجب الصراع .

5 - تطرقت المناقشات إلى بحث العلاقة بين السياسة والنفط ، والنفط

المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

للنشر والخذ مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : تمثتاي ١٩٩٤

والتنمية ، من أكثر من زاوية ، الأولى هي نجاح الدول العربية في تأمين المصالح النفطية الغربية ورفع أسعار النفط ، والتوصل إلى اتفاقيات عادلة للتنقيب ، وتراجع أغلب الدول النفطية عن هذه المكاسب نتيجة أسباب سياسية دولية وإقليمية .
والزاوية الثانية هي وجود علاقة تأثير متبادل وارتهاان بين النفط والسياسة الغربية تجاه المنطقة ومسار العلاقات بين العرب والغرب ، وقد برز اتجاه يرى أن النفط هو السبب المباشر للأزمات المعاصرة بل والحروب بين الطرفين ، لكن أحد المشاركين نظر للنفط كأداة لتفعيل فكرة تبادل المصالح بين العرب والغرب وتطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الجانبين ، وقد تساءل مشارك آخر عن إمكانية مبادلة النفط بالتكنولوجيا .

أما الزاوية الثالثة فقد دارت حول علاقة النفط والأموال النفطية بالتنمية بمعيار إسلامي واستغلال النفط من خلال تخصيص 20% - وهي زكاة الركاز - من دخل النفط لصندوق تنمية إسلامي .

6 - اجتهد المشاركون في تقديم عدد كبير من الأسئلة الهامة التي تتعلق بأوضاع الدول العربية النفطية بعد حرب الخليج ، ومدى الخسائر التي لحقت بالدول العربية ، خاصة الخليجية ، وما نسبة هذه الخسائر إلى الثراء الحقيقي لدول الخليج؟ وما مستقبل الأوبك والاتجاهات المتوقعة لكميات الإنتاج والأسعار ، وتأثير ما يجري في العالم والاتحاد السوفيتي على الإنتاج والاستهلاك؟ وهل سيستمر الانخفاض في إنتاج النفط في الاتحاد السوفيتي؟ وهل سيصبح لكل جمهورية من الجمهوريات المنتجة للنفط حق استثمار وبيع النفط في الأسواق الخارجية؟

وإزاء كثرة وتداخل الأسئلة فقد طرحت فكرة عقد ندوة متخصصة في الموضوع تركز على التحولات الدولية والنفط ، والآثار الاقتصادية والسياسية لحرب الخليج على الدول العربية النفطية واحتمالات المستقبل مع العناية ببحث علاقات هذه الدول بالولايات المتحدة والدول الأوروبية ، وكذلك علاقاتها بالدول العربية في ظل توقع استمرار الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بينها .

المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : نشأته ١٩٩٥

المحور الرابع : الاجتماعي والثقافي

تناولت أربعة أبحاث هذا المحور ، وعالجت القيم الاجتماعية - الثقافية وتأثيراتها المستقبلية ، والتعليم والبحث العلمي في العالم الإسلامي ، والإعلام وتأثيره على البيئة الاجتماعية والهوية الثقافية .

١ - وقد دار نقاش واسع حول طبيعة ودور القيم في المجتمع ، هل هي معايير وضوابط وغايات أم هل إنها معطيات واقعية اجتماعية وسياسية ، وبالتالي تتعرض للتغيير والتحول من فترة إلى أخرى بحسب التغيير الحادث في المجتمع وانعكاساته على وعي الأفراد ؟ وقد ظهر اتجاه يرفض فكرة تغير القيم ، فالقيم ثابتة لا تتغير لأن المصدر والمرجع الأساسي للقيم بالنسبة إلى المسلم هو الإسلام وما يقرره الشرع ، وهي أمور راسخة لا تتغير تختلف عن الأيديولوجية أو الاتجاه الأكثر عرضة للتغير .

غير أن أحد المشاركين أشار إلى أن إسناد القيم إلى الإسلام والشرعية يثير إشكالية : كيف يمكن قراءة الإسلام ؟ وما المعيار الذي نحدد به الرؤية أو التفسير لسا هو صائب أو غير صائب ؟ وتساءل متداخلاً آخر : هل الدين هو المرجع الوحيد لبناء القيم أم هل إنه عامل رئيس ضمن عوامل أخرى ؟ لكن برز اتجاه قوي يرى أن النسق القيمي يرتبط بالإطار الحضاري ، ومن ثم فإنه يختلف من حضارة إلى أخرى ، وأن الإسلام هو أساس النسق القيمي للحضارة الإسلامية .

٢ - دعا بعض المتدخلين إلى ضرورة التمييز بين القيم والأخلاق ، والقيم والمثل الأعلى الصائب ، إضافة إلى دراسة مبحث القيم في العلوم الاجتماعية والفلسفة ، لكن برز اتجاه قوي يدعو إلى الربط بين القيم والإسلام ، وأن الوسطية في الإسلام هي زاوية النظر إلى قيم الإسلام ، وأن القيم هي روح سار في كل مباحث العلم وحياة المجتمع الإسلامي ، فهي متضمنة في كل شيء وبديهية لا تنفصل عن المعرفة والحياة ، لذلك لم تخصص الفلسفة الإسلامية مبحثاً مستقلاً للقيم غير أن أحد المشاركين تحفظ على هذه النظرة ، وأكد أن نظرية القيم مستمدة من نظرية المعرفة في الإسلام ، وبالتالي ليس صحيحاً أن الفلسفة الإسلامية لم تعرض لنظرية القيم . من

المصدر : مستقبل العالم الإسلامي

للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : شباط ١٩٩٢

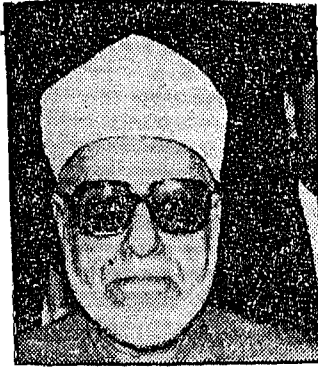
جهة أخرى فإن نظرية القيم مبدأ ومنهجاً وغاية جاءت واضحة محددة في القرآن الكريم ، وهي في جملة الأوامر والنواهي القرآنية والصفات التي وصف بها الله تعالى بها نفسه من عدل وخير سلام .

3 - أثبتت قضية تغيير القيم ، وضوابط عملية التغيير ومنهجه ، حيث تنتشر مقاربتان متميزتان لقضايا القيم والعادات والأعراف الاجتماعية والثقافية في مجتمعات العالم الثالث والعالم الإسلامي بوجه خاص ، الأولى تقوم على التدخل والاصطدام القسري ، وقد تعثرت نماذج تطبيق هذا الأسلوب ، بينما تقوم المقاربة الثانية على الفهم والعمل من خلال منظومة المجتمع والقيم السائدة وضمن رموزها وبطرق الإقناع وتدرج المراحل .

ونوه أحد المشاركين إلى ما تقدمه الجماعات الإسلامية على مستوى الفكر والسلوك من تجارب ونماذج لتغيير قيم المستميين إليها ، وأشار إلى أن أسباب نجاح عمليات التغيير داخل هذه الجماعات ترجع إلى استعداد لدى الأفراد لتقبل نوع معين من القيم ، وعدم تعارض هذه القيم مع الثقافة السائدة في المجتمع ، فضلاً عن وضوح العلاقة بين الوسيلة والهدف ، وهالة الاحترام والتقدير المحيطة بهذه الأهداف . على مستوى آخر بلورت المناقشات اتفاقاً عاماً حول تدخل عناصر ووسائل عديدة في تكوين قيم وسلوك الأفراد من تعليم وأسر وأصدقاء ووسائل الإعلام ، إضافة إلى المؤثرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة ، في هذا الصدد قدم أحد المشاركين مجموعة من التساؤلات حول آليات تغيير القيم في المجتمع وعلاقتها بالإطار السياسي ، ومعايير النجاح في إحداث التغيير ، ووضع القيم والثقافات الفرعية لبعض الجماعات التي لها أطر مرجعية مختلفة من ناحية الدين ، أو بعبارة أخرى هل النظام القيمي السائد يتسع ويراعي القيم والعادات لبعض الأقليات ، خاصة من غير المسلمين؟ وقد أجاب أحد المشاركين على السؤال الأخير من خلال طرح الإسلام كحضارة لا كمجرد دين ، ومن ثم فهو يوسع كل أنشاء هذه الحضارة ، كما أن الإسلام هو الدين عند الله أو بتعبيره الطبعة الختامية للرسالات السماوية .

4 - ظهر خلاف حول تكييف القيم الحالية لدى الناس في العالم الإسلامي بوصفها

تطبيق الشريعة ليس بالشعارات

بقلم:
فضيلة
الإمام
الأكبر

الشيخ جاد الحق على جاد الحق

لكفالة الاسلام للنهوض الشامل بالامة ، ورد على الاصوات المعارضة لتطبيق الشريعة أصلا ، أو للشروع الفوري للتطبيق .

● تحت عنوان « تعالوا الى كلمة سواء » أصدرت بيتنا نشرته الصحف في حينه هذا نصه :

أثار موضوع تطبيق الشريعة الاسلامية حوارا ارتفع صوته وعلا صراخه ، حتى جاز أن نسميه جدلا خرج عن الجادة وتحرف عن الهدف ، فصار قضية ساخنة مثيرة ، تتصارع حولها الاقلام وتجري بها أنهار الصحف ، وبرز في هذه الجولة حول الشريعة - ولا أقول عليها - من اخترعوا القبايا ومسميات دخلوا بها على الناس حتى يصيحوا السمع لما يقولون ، أو ليقرأوا ما يكتبون .

فهذا كاتب اسلامي ، وذاك مفكر اسلامي ، مسوغات وخص اخترعوها لانفسهم حتى يبيعوا مايفترون من فكر وأوهام باسم الاسلام ، إحياء للجدل حول العلمانية والاسلام ، وهل الاسلام دين ودولة ، أو أنه دين فرض لعبادة الله ولا شأن له بحياة عباد الله على هذه الارض ، وخط وبعد عن استيعاب أصول الاسلام وفروعه ومقاصده ، ودوامات من الفكر يتوه فيها الحكماء والعلماء .

العودة الى الذات

فما بالنا بهذا الجدل الذي انتبه بعد الى العودة الى الذات . ذات المسلمين وسماتهم وليس " الاسلام " حجة لهم الاسلام في تعامله . الاسلام في مرسى على العلم ، السلام الاسلام في عروضة على السرايط . والى الانتماء الى الاسلام

تطبيق الشريعة في حقيقته يعني تنفيذ ما جاء به الدين من عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق وتنظيمات أخرى . ولكنه أخذ أخيراً مفهوماً آخر هو تنفيذ العقوبات التي جاء بها الدين وبخاصة في الحدود على الجرائم المعروفة ، وإلغاء النظام الربوي في المعاملات المالية .

وتطبيق الشريعة تطبيقاً كاملاً هو ماسارت عليه الامة الاسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومابعده من اليهود ، وكان الحكماء والمحكومون حريصين على ذلك متعاونين عليه ، حيث لا يوجد نظام أحسن منه لسياسة الدولة ، وقد أنتج خيراً كثيراً في كل القطاعات ، وقبست منه الدول الأخرى .

وبعد أن ظهرت التشريعات الوضعية في البلاد الأوروبية التي أخذ كثير منها من الفقه الاسلامي ، وفي ظل الفصل بين الدين والدولة نهضت تلك البلاد بعد أن ظلت قروناً طويلة ترسف في قيود الجهل والضلال ، وحققت إنجازات كبيرة بهزت العالم الاسلامي الذي كان قد غفا أو تشاغل أو تراخى فترة ركبت فيها روح التلقين ومتابعة التطور ، لسبب أواخر الامجال لتفصيله ، ففتح المسلمون أعينهم على هذه الحضارة المادية الجديدة ، الذين بدأوا بتشريرون مبادئها طوعاً واختياراً كنوع من الاعجاب ، أو كرها وإرغاماً بفعل الاستعمار ، فبعثوا في سلوكهم الى حد ما عن مبادئ دينهم ، وقامت صيحات المصلحين تحذر من هذه التبعية لغير الاسلام . لاتها ستجر المسلمين الى الدوران في فلك القوى الأجنبية الحاقدة على الاسلام . وستجعلهم دالماً في مأثرة لدول بعد أن كانوا هم المعانة لمن يتحكمون الآن في مصاليرهم . وكثت هذه الصيحات تجديداً لوعده الله سبحانه لسيدنا آدم ، أو تنبيهها لوجوب تنفيذ أمره ، فانه اذا وعد فوعده الحق ، واذا شرع فشرعه يستهدف الخير والمصلحة في المعاش والمعاد ، « فلما يأتيكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى . ومن اعرض عن نكري فلان له معيشة ضنكا . ونحشره يوم القيامة أعمى » .

وكان من آثار هذه الصيحات اتجاه بعض الدول الاسلامية الى صياغة سياساتها المقتبسة من الغرب ، صياغة جديدة تقارب إن لم تطابق دستور الاسلام ومتفرع عنه من تشريعات . وعلماء الازهر كانوا في مقدمة المنادين بالعودة الكاملة الى شريعة الاسلام ، وجهودهم في ذلك معروفة ، لم يتركوا قناة شرعية - دستورية - إلا وادوا واجبه من خلالها ، وليس المجال مجال حصر هذه الجهود ، فلنورد هنا اثنين اثنين ، أحدهما الشيخ الازهر ، والثاني لإحد علمائه في السلطة التشريعية في مجلس الشعب المصري . وفيهما بيان

المصدر : المسألة

التاريخ : ١٧ يناير ١٩٩٢

النشر والخدمات الصحفية والمعلومات

صرف أعضاؤه أو المتعاونون معهم من العلماء - علماء الشريعة والفقهاء - الوقت والجهد ، وأُنقلت الأموال في هذا الصدد ، لم يكن ذلك مظهراً أو مسيرة ، وإنما كان علاجاً جاداً انتهى إلى نتائج طيبة ، ارتضاء المخلصون لهذا الشعب ، الحريصون على استقلاله وذاته وعلى مستقبله ، كرائد وقائد لهذه الأمة العربية والإسلامية .

فإذا تأخر الإجراء الدستوري أو تباطأ فإن ذلك على أي حال مسئولية « مجلس الشعب » الذي انتخبه الشعب لولاية هذه السلطة ، يسائله الشعب حين يعود إليه عاجلاً أو آجلاً . ولا تكون المساءلة بهذه الطرق المعيبة ، التي قد تؤدي بسعة البلاد واستقرارها وأمنها . ولا يكون الرد على المطالبة الفورية لتطبيق الشريعة بهذه المقالات وذلك الجدول الذي أشبه الصراخ ونعت الشريعة بعدم الصلاحية للتطبيق ، وفقه فقهاء بأنها صار رثاً بالياً لا حياة فيه ولا يصلح لهذا الزمان ولحكم هذه الحضارة .

مشاعر المسلمين

إن هؤلاء الذين علا صوتهم وارتفع صرير أعلامهم قد أساءوا إلى مايطالبونه حين يمسون مشاعر المسلمين في أقفس مايبهم ، وأهاجوا كوامن نفوسهم ، حين يطلق هؤلاء القول على عوامته ، لا يراعون في الله إلا ولائمة ، ولا للوطن وللواطنين حرمة ولا كرامة .

جراحات السنان لها التنام .. ولا يلتأم ما جرح اللسان . نعم « تعاملوا إلى كلمة سواء » اجعلوا حديثكم إلى هذا الشعب ومن وراءه الأمة العربية والإسلامية في حتمية التطبيق للشريعة الإسلامية فوراً ، أو أن الامر يحتاج إلى تريث .. وضخوا في أفواكم التبرير لما تقولون ، دون أن تظعنوا الشريعة ذاتها ، أو تسيلوا إلى السلف الصالح الذين بذلوا في سبيل التأصيل والتفريع جهداً يذكر ويشكر ويحتذى .

وقد تكون تلك الطعون التي سالت بها أنهر الصحف والمجلات منذ ثارت هذه القضية ، عن سوء قصد كما قد تكون عن قصور في الفهم والتحصيل ، وكلا الأمرين معيب ، وقد قيل قديماً :

الناس أعداء ما جهلوا .
قولوا للناس : لا تريد الربا ، ولكن تريد قبل أن نقرر إلغاء التعامل بالربا تحديده في المعاملات الجارية وإيجاد البديل له ، حتى لا تضطرب أمورنا الاقتصادية المتشابكة مع غيرها .
وارسكوا بآداب في القول الرشيد
قولوا للناس : إن من تطبيقات الشريعة استقامة السلوك

في تربيته للفرد وللجماعة الإسلامية ، الإسلام في حرصه على السلام الاجتماعي والألفة بين طوائف الشعوب والأمة ، فلا تفرقة بسبب اللون أو الفكر أو الغنى ، ولا اضطهاد بسبب الدين ، الإسلام الذي حرم الغش في العقود وحرم من لا يحسن التعاقد ، الإسلام الذي حث على عمارة الأرض وإشاعة الحياة والأمن والأمان ، الإسلام الذي جاء بفروض محدودة لا تقبل الاجتهاد في صلة الإنسان المسلم بالله ، كما بين الحلال والحرام في التعامل في الحياة الاجتماعية بين بني الإنسان . « وقد فصل لكم ما حرم عليكم » لأنه أقل بكثير مما أحل ، وقال : « وأحل لكم ما وراء ذلكم » . الإسلام السامح والتسامح ، الإسلام نظافة المخبر والمظهر .

هل الإسلام - وهو كما جاء في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - تختلف كل هذا الاختلاف حوله وتجادل ؟ لا يقصد اللهم وإنما في لاجأه وغلظة ، ونمطر الإسلام وشريعته وأبلا من السخط وكثيراً من النقد ، دون أن تستوعب هذه الشريعة بل حتى دون أن نلقه ما قرأنا « وإن منهم لفرقة بلون أسنتهم بالكتاب لتصيبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » .

جدل صارخ

هذا الجدل الصارخ الذي اتعزل عن الطريق الحق عندما نحا بالقضية - قضية تطبيق الشريعة الإسلامية - إلى سبيل من الصدد عن سبيل الله وعن الاستقامة ، إلى تحريف متعمد للمفاهيم والقيم الإسلامية ، حتى لقد بلغ ببعض الكتاب أو المتعاونين التجاوز إلى أن قال : إن حدود الإسلام وأحكامه شرعت لتعقيد الإسلام ، وقد تجاوزته الحياة الحاضرة بمعضلاتها وحضارتها .

ولقد اشتجر الكاتبون فيما إذا كان تطبيق الشريعة فوراً وبالمسيرات والمظاهرات ، أو أنه ينبغي أن يتم في تريث وعلى مهل ودون عنف .

وما كان الإسلام بالمظاهرات والمسيرات ، وما كان تطبيق شريعة الإسلام بالشعارات التي تلصق على المركبات ، أو ما كانت أحكام الإسلام موقوفة بعصر النبوة والخلفاء الراشدين ، رضوان الله عليهم ، وإنما هو الإسلام عقيدة وشريعة ، ودين ودنيا لكل العصور ، ما بقي المسلمون قنعتين لله ، حافظين لحرمات الله يتوث كتابه ويعملون به

حيث بدأ مجلس الشعب في دور سابق بحث « تنقية » القوانين القائمة ، لرفع ما يكون منها مخالفاً للشريعة .

فض الاشتباك مع الحالة الإسلامية

بقلم
فهمي هويدي

كل من له علاقة بالشأن الإسلامي في العالم العربي ظل طيلة الايام العشرة الماضية هدفا لاستجواب مستمر من جانب الصحفيين والدبلوماسيين الغربيين حول موضوع واحد هو : الحالة الإسلامية في العالم العربي باحتمالاتها وتصوراتها وامكانية تكرارها لتجربة الثورة الإسلامية في إيران و...الخ.

على الأقل فهذا ما حدث معي، حتى كان علي ان اجيب عن ذات الاسئلة عدة مرات في اليوم الواحد واعترف بأنه كان لدي ما يمكن ان اقله بالنسبة للحاضر، لكنني كنت اجد عنقا شديدا وحرجا اشد في الاجابة عن الاسئلة التي تعلقت بالمستقبل، الذي بدا لي - ولا يزال - محاطا بعلامات استفهام كثيرة، ولم تكن حيرتي في صده اقل من حيرة اولئك السائلين الغربيين، بل ازعجني ان قلقي من هذه الزاوية كان اكبر. فالامر بالنسبة لهم، في احسن فروضه، هو بحث في مشكلة او تحرر لمصلحة، أما بالنسبة لي ولأمثالي، فنحن ان لم تكن اصحاب المشكلة فنحن طرف اساسي فيها.

هل بيننا من يستطيع ان يقدم اجابة موضوعية وشفافية عن ذلك التساؤل الملح حول مستقبل الحالة الإسلامية في العالم العربي؟

ازعم ان احدا من الباحثين العرب، ولا حتى السياسيين، يملك تلك الاجابة، ببساطة لانها لن تتوافر الا اذا كانت هناك قاعدة واضحة للتعامل مع المسألة، وصياغة مستقرة لعلاقة الحالة الإسلامية بعموم الحالة السياسية. وفي حدود علمي فانه لا القاعدة واضحة ولا الصياغة مستقرة ولكن مؤشرات الاثني ما زالت تتذبذب بين السلب والايجاب، على نحو لم يعد يبرر تعليقه واستمراره.

قلت لندوب الاذاعة البريطانية الذي أجرى معي حوارا هاتفيا من لندن: كل ما اعرفه ان هذه الحالة الإسلامية تمثل الآن حقيقة مهمة في العالم العربي، وان هذه الحقيقة تكبر يوما بعد يوم لاسباب يطول شرحها.

قلت ايضا ان كثيرين من المحللين الغربيين اخطوا في قراءة ظاهرة الاحياء الإسلامي في العالم العربي المستمرة منذ عقود، فالحقوا بالثورة الإيرانية، ومن ثم فقد توقعوا انحسارها بعد وفاة آية الله الخميني في سنة ١٩٨٩، ولكن كل المؤشرات اللاحقة اثبتت نهافت ذلك التقدير وعقمه، الامر الذي اصبح يستوجب اعادة قراءة وتقييم الظاهرة، ومن ثم التعامل معها، على اساس جديد.

الامريكيون فهموها!

واحسب ان تلك الدعوة تدعي بحق بعض النخب العربية باكثر من سريانها بحق الباحثين الغربيين الذين اذعنونا لفهم ما جرى والنسب لما سيجري. واذهب الى ان ما حدث في الجزائر يجدد الدعوة الى فتح ملف الحالة

المصدر : الشرق الاوسط (الدينية)

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ :

٢٠ سبتمبر ١٩٩١

الاسلامية واسلوب التعامل معها، حتى تحسم تلك القضية المعلقة بصورة تحقق مصالح الأمة وتحمي مكتسباتها، وتوفر لها حظا أكبر من العافية في الحاضر والأمل في المستقبل.

وإذا لم يكن بوسعنا الآن ان نحصر دروس الحدث الجزائري، لأن القصة لم تتم فصولا، الا ان ملف الحالة الاسلامية يفرض نفسه كأولوية جديرة بالتحقيق والاعتبار. وازعم في هذا الصدد انه ما لم يتم الاتفاق حول منهج ايجابي للتعامل مع تلك الحالة، فان عالمنا العربي سيظل يعاني من تأثير التوتر والقلق، والتوجس من المستقبل.

ولئن وافق اهل السياسة العرب وغيرهم على المشاركة في حوار حول اقرار السلام مع اسرائيل، وادخالها في نسيج المنطقة من خلال المفاوضات متعددة الاطراف، فاحسب اننا لا نرتكب خطأ او نجترئ باكثير من اللازم، ان ندعونا الى حوار مماثل «متعدد الاطراف» لغض الاشتباك مع الحالة الاسلامية، وادخالها في

النسيج السياسي للواقع العربي. ومعذرة لتلك المقابلة بين الاسرائيليين والاسلاميين، لكنها مما اقتضاه واقع الحال ومن غرائب الزمن العربي، الذي وجدنا في ظله شرائع من بني جلدتنا على استعداد لقبول التعايش مع الاسرائيليين، بينما ترفض لقاء السلاح في الحرب الاهلية المعلنة بينها وبين فصائل الاسلاميين!

ولست اقول ان اولئك الاسلاميين الذين كثيرا ما يشار اليهم بكلمة الاصوليين، هم من الابرياء المجني عليهم دائما. لكننا نقاتل منذ سنوات فقط لنثبت انهم كغيرهم من البشر، فيهم الاسوياء والمنحرفون، والمعتدلون والمتطرفون، والابرار والفجار. ومن عجب ان رسالتنا هذه لم تصل الى كثيرين ممن ينتمون الى شرائع النخبة العربية، إما لانهم صموا اذانهم عنها فلم يسمعوها، او لانهم سمعوها ورفضوا تصديقها. لكن اعجب من ذلك اننا وجدنا المتحدة الرسمية باسم الخارجية الامريكية، مارجريت تاتويلر، تقول ما عجز اصحابنا هؤلاء عن فهمه، في بيان قرأته على الصحفيين يوم الثالث عشر من يناير (كانون الثاني) الحالي، اعلن وجهة النظر الامريكية في موضوع «الاصولية» الاسلامية، ومما ذكرته في هذا الصدد انه «من المهم جدا الابتعاد عن التعميم في موضوع معقد كهذا، حيث استعملت عبارة الاصولية الاسلامية باشكال مختلفة، واستخدمها اشخاص مختلفون ايضا. وهي تشمل انواعا مختلفة من المفاهيم الدينية والسياسية والاجتماعية، وليست شيئا واحدا، ولكن ما ينطبق على مجتمع قد يختلف مع ما هو حاصل في مجتمع آخر».

يقينا، فانا كنا في غنى عن الاستشهاد بما قالته الناطقة باسم الخارجية الامريكية، لكننا حرصنا على اثبات كلامها هنا للدلل على المفارقة من ناحية، ولربما اقتنع اصحابنا وصدقوا، من ناحية ثانية، ان الحالة الاسلامية ليست شيئا واحدا، ولكن «الفرز» مهم في التعامل معها وحسن قراءتها، خصوصا ان الشهادة الامريكية عندهم معتبرة ومعتمدة، ولا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها!

طريقا السلامة والندامة

لسنا بحاجة الى جهد كبير لكي ندرك ان ثمة مدرستين تتنازعان اسلوب التعامل مع الحالة الاسلامية في العالم العربي، احدهما تتبنى موقف القمع والمصادرة،

المصدر : الشرق الاوسط (الندوة)

النشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ : ٢٠ يناير ١٩٩٢

بدعوى ان «الاصوليين» في مجموعهم يعانون من «عاهات» فكرية وخلقية لا سبيل الى اصلاحها. ومن ثم فالحل الامثل هو قطع الطريق عليهم، باقذار وصياغات متفاوتة، لتجنب ضرورهم وخطارهم.

وعند هؤلاء فان الاسلاميين ينبغي ان يستثنوا من اطار التعددية السياسية، في حالة الاخذ بها وتطبيقها. حتى تطوع بعض المنظرين وابتكروا لنا مصطلحا يعبر عن ذلك الموقف، واطلقوا عليه «ديمقراطية الاستثناءات»، ادعوا في ظله ان الديمقراطية لا ينبغي ان تشمل الجميع، ولكن تستثنى منها الفئات التي تهدد الديمقراطية، التي تتمثل اساسا في اولئك «الاشرار» الذين يسمون بالاصوليين ا على ذلك فلا بأس من قيام احزاب الليبراليين والشيوعيين والقوميين والخضر، وكل من هب ودب من اصحاب الملل والنحل السياسية، بحسبان ان هؤلاء لا يهددون الديمقراطية ولا يخشى منهم على مكتسبات الامة، اما الاصوليون الاسلاميون فينبغي ان توعد الابواب في وجوههم ويستثنوا من القبول والاجازة، لا لشئ الا لتعزيز حماية المسيرة الديمقراطية.

المدرسة الثانية تتبنى موقفا مغايرا، ينطلق من الاقتناع بان الاسلاميين ليسوا صنفا فريدا من البشر يتمتعون بصفات شريرة لازمة، ولكنهم لا يعدمون بعض العقلاء والاسوياء، الذين يمكن التعامل معهم، ومن ثم يطمأن الى مشاركتهم في الحياة السياسية. ولا بأس من مساواتهم في الحقوق السياسية بالقوميين والشيوعيين واحزاب الخضر!

ولعلنا لا نبالغ اذا قلنا ان المدرسة الاولى هي صاحبة النفوذ الاكبر في الواقع العربي، الذي تنص دساتير بعض اقطاره على ان دين الدولة الرسمي هو الاسلام، وان الشريعة هي المصدر الاساسي للقوانين!

اما المدرسة الثانية فاننا نجد لها انصارا خارج العالم العربي (!) بالاخص في كل من باكستان وماليزيا.

واذا كان لنا ان نتصارع ونتعلم من الحدث الجزائري، فينبغي ان نقرر بان نهج المدرسة الاولى بالذات هو الاحوج الى المراجعة واعادة النظر، لان التهديد الحقيقي للديمقراطية يكمن في حذف الحالة الاسلامية من الخريطة السياسية وليس باعتمادها ضمن تلك الخريطة.

واذا اتفقتنا على ان وجود تلك الحالة في المجتمع الاسلامي ليس شذوذا في ذاته، باعتبار طبيعة الانتماء العقدي لذلك المجتمع، فان الشذوذ يكون في إنكارها وتركها لتنمو وتتشكل في العراق، بعيدا عن النور وخارج الشرعية، الامر الذي يسرب اليها الافات التي قد تشكل - بالتراكم - ذلك التهديد الذي يخشى منه على الديمقراطية. وطالما ان هناك دستورا وقانونا، ومبادئ معروفة للممارسة الديمقراطية، تبدأ بالخضوع لراي الاغلبية وتنتهي بتداول السلطة، فان كل جماعة سياسية تعلن قبولها والتزامها بمقتضى ذلك كله، ينبغي ان يقر حقها في المشاركة في الحياة السياسية.

ان المشكلة تبدو احيانا، في اقطار عدة، وكان الحالة الاسلامية هي وحدها التي تطالب بالالتزام بقواعد التعددية ومبادئ الممارسة الديمقراطية، لاننا نكتشف في التطبيق ان النخب صاحبة القرار هي التي ترفض تلك القواعد والمبادئ، وتسعى للالتفاف حولها، محاولة «تفصيل» ديمقراطية حداثية حسب القدر والقياس. الا ترون ان المشكلة اعقد واعمق من ان تنسب الى الحالة الاسلامية وحدها، وان هناك عناصر اساسية في التربة العربية ذاتها تحتاج الى علاج جذري، لكي نطمنن الى المستقبل ونتفاعل به؟

ان فض الاشتباك مع الديمقراطية هو المقدمة الحقيقية لفض الاشتباك المنشود مع الحالة الاسلامية.

المجلة

المصدر :

٢١ من ١٩٩٢

التاريخ :

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

في أي عصر الإسلام نعيش؟

المسلك، الذي اعتبره هو من قبيل الضغط على المواجه وجلد الذات، بينما لم يلاحظ أن غافية أي جسم لا تتحقق إلا إذا عولج ذلك الجسم من أفاقته وعلله، وإذا جاز ذلك الافتراض البسيط

بحق الفرد فهو أشد جوازاً بالنسبة لجسم الأمة، التي أحسبها - بعد الذي وصلت إليه - أحوج إلى من يشخص أمراضها ويستنقذ أهل القرار وأهل النظر إلى استنقاذها، بأكثر من حاجتها إلى من يهددها ويمطيط خاطرها بكلمات حلوة وانطباعات وردية.

وصاحب الرسالة المنشورة انتقدني انطلاقاً من تفسير واحد لموقفي. ونسب إلي أنني أسبب له بعضاً من الكآبة والحزن يؤرقه أحياناً ويفسد عليه منامه، على حد تعبيره وتلك نتيجة مؤسفة مافي ذلك شك، لكنني أفضل أن يظل ضمير المرء مؤرقاً وباله مشغولاً بحقيقة وضعه ومشكلاته، على أن ينام ملء جفنيه متوهماً أنه بخير، وإن «كله تمام» في حين أن العلل تسري في كيانه وتهدد مختلف مقومات الحركة أو العافية في جسمه. ذلك أنه في الحالة الأولى سيصيح وأعبا بالخطر وربما استطاع رده واستئصال شفافته في الوقت المناسب، أما في الحالة الثانية فإنه قد ينام هادئ البال حقاً، ولكنه سيظل في غفلة عن مأساته، ولن يتمكن بأي حال من تجنب مصيره المفجع!

وعند كثيرين، وأنا منهم، فالكتابة موقف والرائي مسؤولية، وصاحب القلم الذي يوظف منبر الرأي في دغدغة مشاعر القراء، أو في سرد قصص الغرائب والنوادر والطرائف هو أقرب إلى الحكاين منه إلى أهل الرأي. ومن أسف أن أصحاب تلك المدرسة يتزايد عددهم في الصحافة العربية. حيث أصبح البعض يؤثرون السلامة، ويفضلون السباحة في عالم التسلية والترويح أو في عالم الفكر والثقافة الانسانية، بدلاً من الالتزام بالمواقف والاشتباك مع الآخرين. خصوصاً وأن ذلك المسلك الأخير له ثمنه الذي قد لا يتمناه الكاتب لنفسه وقد لا يحتمله.

ورغم أن الترويح والتثقيف من الأهداف المشروعة في مهنة الصحافة، إلا أنني أحسب أن لها مكاناً آخر غير مساحة الرأي. وأحسبها تأتي في مرتبة تالية للموقف، الذي يفترض فيه الانحياز المستمر إلى صف القيم والأهداف العليا التي يقوم عليها المجتمع. بل أذهب إلى أننا في العالم العربي بوجه أخص - وجاله كما تعجبون - نادر. نرفقاً بجرياً بل سراكب خطيئة لا تغفر في حق الحاضر والمستقبل،

هل نحن حقاً نعيش العصر الذهبي

للاسلام؟
حول هذا الموضوع ثارت مناقشة على صفحات «المجلة» بين اثنين على الأقل من القراء، أحدهما هو الأخ يحيى الكفري المقيم بجنيف، الذي قال في رسالة نشرتها له المجلة في عددها رقم (٦١٠) أننا نشهد في زماننا حفاوة بالغة بالاسلام، عدد بعض مظاهرها، وانتهى من ذلك إلى تقرير أن «هذا هو العصر الذهبي للاسلام».

وكان قارئ «المجلة» بخطابه ذاك يعلق على بعض ما كتب، معتبراً أنه يكتسي بمسحة من التشاؤم، وأنه دائم التركيز على جروح وأوجاع الأمة.

لاحقاً نشرت «المجلة» رسالة أخرى بالعدد ٦١٧ لقارئ يقيم في اسطنبول، هو الأستاذ أحمد المدينة، رد فيها على الكفري بكلام فيه خليط من المازة والسخرية قال فيه: «إننا لانعيش العصر الذهبي للاسلام فقط وإنما العصر الماسي أيضاً فقد حررنا القدس وخلصنا المسجد الأقصى من أيدي المعتدين، وجيوشنا الآن على أبواب الأندلس لاعادة أمجاد أجدادنا الفاتحين. وقد طبقنا جميع قوانين الدين الحنيف ورفضنا المظالم وأدينا الحقوق لأصحابها».

ولأنني طرف في الموضوع، فقد بدا وكأنني الوحيد الذي لم أتكلم في الحوار المثار الذي تلقيت في صدده آراء أخرى لم يقدر لها أن تصل إلى المجلة في لندن، وإنما بعثت إلي مباشرة في القاهرة. وقد وجدت في مجمل الكتابات التي نشرت أو لم تنشر بعضاً من الجوانب التي تحتاج إلى إيضاح، بعضها يتعلق بشخصي وما أكتب في هذا المكان أو غيره، وبعضها - وهو الأهم - ينصب على الحالة الإسلامية الراهنة، التي وصفت في الرسالة المنشورة بأنها «عصر ذهبي». وقد تخيرت هذين الموضوعين دون غيرهما لأن لدي كلاماً في كل منهما. تمنيت أن أكتب منذ زمن، ولكن الأحداث المتلاحقة كانت تفرض نفسها باستمرار على ترتيب أولويات التناول، الأمر الذي أدى إلى ترحيل ذلك الذي تمنيت إرساله أسبوعاً بعد أسبوع. وشهراً بعد شهر. حتى نشرت المجلة الرسالتين فوجدتها فرصة لاستخراج بعض ما حبسته ورجلته واحتفظت به - مع غيره - على أرفق الأعماق وفي خزائن الذاكرة.

لنبدأ بالموضوع الأول الأدنى

فنجلي، أتفق مع ما قلناه الأخ الكفري في أنه أحاول وضع يدي - فتتر المستطاع - على الجروح الظاهرة والكامنة في الجسم العربي والإسلامي. لكنني اختلف معه في تفسيره لهذا

المصدر : المجلد

٢١ شهر ١٩٩٢

التاريخ :

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

ويستفز الضمير الغيور ويؤرق أهل الحس السليم، فاحسبه بذلك يحقق مراده، لكنه اذا أصاب قارئه بالباس والإحباط فانه عندئذ يكون قد فشل في بلوغ غايته، وأتمنى أن يكون الأخ الكفري من الفريق الأول وليس الثاني.

بسم الله الرحمن الرحيم

ناتي الآن الى الشق الأهم وببيت القصيد في هذا الخطاب، وهو المتعلق بمقولة العصر الذهبي للإسلام.

وأحسب ان المصارحة هنا واجبة، ولنبدأها بتحديد المقصود بالعصر الذهبي للإسلام لأننا اذا اتفقنا على تعريف أو معيار واضح في هذه النقطة سهل علينا بعد ذلك أن نقيس أي عصر من عصور المسلمين بما في ذلك عصرنا الذي نعيشه بل اذهب الى اننا في زماننا هذا على وجه الخصوص احوج ما نكون الى الاتفاق على ذلك المعيار لأن حالة التدين الشائعة والمتنامية في مختلف أنحاء العالم الإسلامي قد تعطي انطباعاً مغلوطاً بشأن تقييم الحالة الإسلامية استناداً الى المعيار الكمي وليس النوعي.

وهو نوع من الاجتهاد لا نريد له ان ينطلق بغير حساب بناء على رؤى ذاتية وانطباعات شخصية، وانما ندعو الى الاتفاق على أصول تضبط ذلك الاجتهاد سواء لكي نتعرف على الحقيقة أو لكي نصل الى بر الامان الذي ننشده.

فالذين يقيسون الامر بمدى اقبال الناس على المساجد وتزاحمهم على أداء العمرة وتضخم اعدادهم في مواسم الحج قد يرون في المؤشرات الراهنة ما يرضيهم، ويطمئنهم الى أن الاسلام بخير وان أمة محمد عليه الصلاة والسلام سائرة بخطى حثيثة الى الأمام. والذين يهتمون بالحجاب والنقاب ربما يعتبرون في مضاعفة أعداد المخجبات وأنواع نطاق المنقبات دليلاً كافياً على نجاح العمل الإسلامي.

والذين يعنون بمكافحة البدع وتطهير عقائد الناس من مختلف الشوائب، ربما اعتبروا ان تحقيق هذا الهدف بصورة أو أخرى هو معيار انتصار العقيدة الصحيحة ومن ثم هو من ارهاصات علو شأن الاسلام. وصاحب الرسالة التي بشرنا فيها بحلول عصر الاسلام الذهبي أستند في رايه على ملاحظته من كثرة بناء المساجد والمراكز الإسلامية وتوالي عقد الندوات والمؤتمرات في كل مكان تحت لافتة الاسلام ورايته.

غير اننا اذا بقفنا النظر في كل تلك الدلائل والقرائن فسوف نلاحظ انها في حقيقة الامر لا تتجاوز التعبير بصورة مختلفة عن الالتزام بجانب من مفاهيم أو شعائر الاسلام. لكننا لانتصور انها تصلح بأي حال معياراً لاثبات اسعاده الاسلام لمجده أو لعصره الذهبي. وانصوب ان السبب الأساسي لذلك

اذا ما انصرفنا ككتاب عن هموم الأمة وعللها واحزانها، وانشغلنا بسرد الحكايات والنوادر واللطائف للناس، الامر الذي يعد نوعاً من الالهاء وربما التخدير الذي يفسد باكثر مما يصلح.

وقد كان استاذنا أحمد بهاء الدين - عافاه الله - يقول لنا دائماً ان الكاتب الشريف هو جندي واقف على فخره، وأن الزاوية التي يكتبها ينبغي ان تؤدي وظيفه «الرصاصة» التي تنطلق تباعاً نحو أهداف محددة لتصد

مختلف الشرور التي تحيق بالمجتمع وتهدد نضارته وحلمه.

واستاذنا الدكتور زكي نجيب محمود له عبارة صائبة سمعتها منه أكثر من مرة، يقول فيها ان الكاتب الحقيقي هو الناقد والمبصر، والكلمة مالم تكن ناقدة بمعنى منيرة وهادية فقدت وظيفتها. ومن ثم فالكتابة المسؤولة هي تلك التي لاتكف عن التنبيه الى النقص لتقرب الناس دائماً من المثل الأعلى.

طبقاً لهذا المذهب فإن عين الكاتب الملتزم ينبغي ان تظل معلقة دائماً بالأفضل والأفضل وبطموح الأمة وغاياتها السامية. الامر الذي يؤثر بالضرورة على نظريته الى الواقع ومنهجه في التعامل معه. لانه اذا اختار ان يؤدي تلك الرسالة، فان تعلقه بالأفضل والأدنى سيجعله على الدوام قليل الرضا وكثير النقد والمؤاخذة. ولذا فإنه يظل ابداً مصدراً للزعاج، وعلى علاقة متوترة مع كل الذين قنعوا بالواقع أو صنعوه، وعاشوا بلا حلم في غد أفضل، حيث يحقق الحاضر لهم ما يريدون.

والامر بالنسبة لي ليس فقط التزاماً بقيم مدرسة ومذهب في مهنة الصحافة والكتابة التي انتمى اليها منذ أكثر من ثلاثين عاماً، ولكنه قبل ذلك وبعده التزام له جذوره العقيدية وثيقة الصلة بمنهج الاسلام في التقويم والأصلاح، وتقييم التكليف والاستخلاف التي تغرس في وعي المسلم، وتحمله مسؤولية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل في موقعه وقدر استطاعته.

من هذه الزاوية، فالكلمة تكون في موضعها الحق، ومؤدية لوظيفتها الأصلية اذا ما كانت أسرة بالمعروف ونهاية عن المنكر. والذين يتحركون بهدي من ذلك الالتزام يجدون أنفسهم تلقائياً ودائماً ضمن كتبية المستنفرين لتقويم كل عوج وتصحيح كل غلط ورد كل عسف أو ظلم، بأدب الاسلام وخلقه بطبيعة الحال.

لهذه الأسباب كلها، أرجو أن يعذرني الأخ يحيى الكفري أن شغلت نفسي بالنصف الفارغ من الكوب وليس بالنصف المלא الذي جذب انتباهه وانعش فؤاده. والسبب في ذلك انني لست قانعاً بذلك القدر المלא من الكوب، وانما أطمح واجاهد مع غيري ممن يقاثلون بسلاح الكلمة لكي يمتلئ الكوب عن آخره، ويصبح مصدراً لأرتواء الجميع وتجسيدهم لأشواق الجميع.

عبدالله بن عبدالمجيد

المصدر : المجلة

التاريخ : ٢١ يناير ١٩٩٢

النشر والخدمات الصحفية والمعلومات

بقلم فهمي هويدي

الالتباس ناشئ عن عدم الاتفاق على معيار لقياس مؤشرات التقدم أو التقهقر في مسيرة الإسلام.

ولكي نقض الاشتباك أو الالتباس حول هذه النقطة فمن الضروري أن نفرق بين وسائل الإسلام وشعائره من ناحية وبين مقاصده وغاياته من ناحية ثانية فالإسلام دعانا إلى الالتزام بتعاليم وشعائر وقواعد عدة تتوزع على مجالات العبادات والمعاملات والأخلاق. لكنه فيما نفهم لم يرد تلك التعاليم أو الشعائر فقط لذاتها، وإنما أرادها ودعا إليها ليحقق أهدافا مرسومة للفرد وللمجتمع - وهذا هو الشق الأهم في منظور الرسالة.

فالصلاة فريضة إسلامية يلزم بها كل مكلف في المسلمين، لكن لها وظيفة اجتماعية تتجاوز مجرد الركوع والسجود والتسبيح. حيث يفترض أنها «تنهى عن الفحشاء والمنكر» طبقاً للنص القرآني الوارد في الآية ٤٥ من

سورة العنكبوت. هي صلة بين العبد وربه. لكنها إذا لم تنعكس على سلوك الفرد، خلقت وعفة واستقامة، فإنها تصبح شعيرة منعمة الوظيفية وفاقة المضمون.

في هذا النموذج يكون المرء قد التزم بالوسيلة لكنه أهمل الغاية وضيعها. والمعنى أكثر وضوحاً في الحديث النبوي الذي يقول عن الصائم «من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» - بمعنى أن الغاية من الصيام ليست في مجرد الامتناع عن الطعام، ولكنها في الامتناع عن الآثام.

وعندما قرر الحديث النبوي أن «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً» - فإنه اختزل لنا الفكرة التي نريد إبرازها، وهي أن التعبير الأوفى عن الإيمان ينبغي أن يترجم في موقف عملي يجسد الاستقامة والورع - وهي الفكرة التي تنطلق بها مقولات أخرى مثل «الدين حسن الخلق» و«الدين المعاملة».

ما هو حاصل على مستوى الفرد يتكرر على مستوى الجماعة. حيث هناك أيضاً وسائل قررها الإسلام يفترض فيها أن تؤدي إلى بلوغ غايات، بذاتها، وتصل بالوسائل المختلفة النظم

والقواعد التي تحكم نطاق المعاملات، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أما الغايات فقد تعددت فيها اجتهادات الأصوليين وانطلقوا في تحديدها من رؤيتهم للأهداف الكلية التي تعبر عن المصالح العليا للمجتمع، فقد اعتبرها الإمام الشاطبي موزعة بين الحفاظ على الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال. وأضاف إليها الشيخ الخضر حسين شيخ الأزهر الأسبق الحرية، وارتأى الشيخ محمد الغزالي لاحقاً أنه من المهم أن يضاف العدل والمساواة إلى قائمة المقاصد، وهكذا.

غير أن النص القرآني أثبت أن هدف الرسالة الإلهية، بل وكل الرسائل، هو إقامة العدل بين الناس، بكل ما تعنيه الكلمة في مجال الثروة والسلطة مثلاً. ففي الآية ٢٥ من سورة «الحديد» يقول الله سبحانه وتعالى: «لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط».

وكان ابن القيم الجوزية - الفقيه الأشهر - أحد الذين استوعبوا هذه الفكرة جيداً، حتى عبر عنها في «إعلام الموقعين» بقوله: أن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط. وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. فإذا ظهرت أمارات الحق، وقامت أدلة العدل، وأسفر صبحه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره. والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدله في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأظهر بطلانها بين بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة

الحق والعدل وقيام الناس بالقسط. فأي طريق استخرج به الحق ومعرفة العدل، وجب الحكم بموجبها ومقتضاها.

شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

هناك إذن هدف اسمي للرسالة هو القسط والعدل. يفترض أن تنتهي إليه وتصب في وعائه مختلف النظم والقواعد المطبقة في المجتمع الإسلامي. أو بتعبير آخر، فإن جميع التفاصيل التي تنظم المعاملات ينبغي أن تخدم ذلك الهدف الأسمى، وتمهد الطريق لبلوغه بآمان.

إن بشائر مجد الإسلام تلوح وشواهد تثبت عندما تتحقق المقاصد المرجوة من الرسالة، عبر اتصال الوسائل بالغايات ومن ثم فإذا ما أردنا أن نقيس أية حالة إسلامية فإن المعيار الصحيح والأصولي الذي ينبغي أن نعتمد عليه هو: مدى نجاح التطبيق في إقامة العدل والقسط. وبقدر اقترابه من ذلك الهدف أو ابتعاد التطبيق عنه، يكون حكمنا على مدى إيجابية التجربة أو سلبيةها.

الالتباس ينشأ حينما تطبق وسائل الإسلام ولا تتحقق مقاصده. وهو ما نلمسه في بعض البلدان التي تطبق فيها الشريعة الإسلامية، بينما يسودها الظلم الاجتماعي والسبسي

المصدر : المجلة

التاريخ : ٢١ يناير ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

مثلا. وهو ما يحتاج به علينا كثير من الباحثين الغربيين - والعرب أيضا - في انتقاصهم من قدر الشريعة ومحاولة اثبات فسادها في التطبيق.

وفي كل مناقشة من هذا القبيل انبه المحاورين أو المجادلين الى أهمية التمييز بين الوسائل والمقاصد، والحكم على سلامة التطبيق بقدر اتصال الاثنين، واسهام الوسائل في تحقيق تلك المقاصد.

واستنادا الى ذلك المعيار فانني اقرر دائما ان كل تجربة تنسب الى الاسلام، وتطبق فيها وسائله فقط بينما تغيب مقاصده، فانها تعد تطبيقا منقوصا بل شائها لأنه يلتزم بالشكل ويجهض المضمون.

شيء شبيه بذلك كان يحدث في «الديموقراطيات الاشتراكية» حيث كانت تجري انتخابات وتقام برلمانات وتنتخب مختلف الهياكل والعناوين الديمقراطية، في بلدان يعرف الجميع انها كانت سجونا كبيرة للشعوب ونماذج فجأة للديكتاتورية، ومن ثم فانها غدت واحات للديموقراطية الكاذبة والمغشوشة، التي اقامت بدورها الشكل والغت المضمون كلية.

انني ادعو الأخ يحيى الكفري ونظراءه من الغيورين المعنيين بالحالة الاسلامية الراهنة الى إعادة النظر في المعيار الذي يستندون اليه في تقييم الواقع الاسلامي بحيث يضعون نصب أعينهم دائما المقاصد الجليلة التي من أجلها بعث النبي عليه الصلاة والسلام ونزلت الرسالة الالهية.

وفي ضوء اعمالهم لذلك المعيار، لهم بعد ذلك ان يقرروا ما اذا كان هذا هو عصر الاسلامي الذهبي أو الماسي، ام انه البرونزي أو النحاسي!

كل ما ارجوه فقط الا ياتيني احدهم معاتبا بعد حين، لانني اترفق في نقد الزمن الاسلامي، ولا اوفيه حقه الواجب من التشخيص والمكاشفة! ■

قضية للمناقشة

هل يملك الاسلام نظرية سياسية؟

بقلم

د. صدقة يحيى فاضل

والسياسية والاجتماعية الإسلامية. وتجهيزها لتكويلاً بمثابة افضل حل علمي بديل، أمام الدول الإسلامية، بل حتى غير الإسلامية، ولأشك ان هناك ترابطاً وثيقاً فيما بين هذه النظم من جهة، وهذه النظم و«العبادات» من جهة أخرى. لذا فإن الحل الإسلامي يقتضى الشمول والترابط التامين.

ولقد اهتم كثير من علماء المسلمين ولاشك بـ«المعاملات» أو بهذه النظم سواء كان ذلك الاهتمام جزئياً أو كلياً. وينتج عن ذلك الاهتمام صدور كتابات كثيرة ومساهمات فكرية قيّمة يستحسن الاستفادة بها، والانطلاق على اساس الصالح منها. فهناك مساهمات شاملة في مجالات الاقتصاد والسياسة والاجتماع. ففي مجال الاقتصاد مثلاً، هناك محاولات فكرية كثيرة بعضها كل يتحدث عن كل «النظام الاقتصادي الإسلامي» وبعضها جزئى يتناول بعض جزئيات الاقتصاد في البلد الإسلامي.

ويمكن اعتبار «المركز العالمى للاقتصاد الإسلامى» بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة أهم الجهات الأكاديمية المتخصصة حالياً في مجال الاقتصاد الإسلامى، والتي كان همها الأول «ومازال» تحديد وتوضيح النظام الاقتصادى الإسلامى كما هو كائن. وكما يجب أن يكون. وقد تأسس هذا المركز عقب انعقاد «المؤتمر العالمى الأول للاقتصاد الإسلامى» في رحاب تلك الجامعة بمكة المكرمة في عام ١٣٩٥ - ١٩٧٥م وقد قدم هذا المركز حتى الآن العديد من المساهمات القوية في مجال تخصصه. ويمكن في هذا السياق أن يفسر «المجمع الفقهي الإسلامى» الذى تم انشاؤه بمكة المكرمة من قبل رابطة

□ انصب تركيز علماء المسلمين ومفكرهم أكثر على المجال التعبدى بصفة أساسية، أما المجالات الدنيوية (الاقتصاد والسياسة والاجتماع) فقد كان حظها من اهتمام المسلمين ومازال أقل مما ينبغى، ولقد انعكس عدم تركيز معظم علماء المسلمين على «المعاملات» كـ«نظم» شاملة سلباً على وضوح النظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الإسلامية، فلا تزال هناك حاجة واضحة لتوضيح وبلورة وترسيخ هذه النظم نظرياً.. تمهيداً لتهيئتها للتطبيق الفعلى والعمل على الحياة الإسلامية كلها، عندما يشاء الله. ونتج عن ذلك ان أصبحت حياة معظم المسلمين (العامة) غير اسلامية، أى لا تنظمها وتحكمها قوانين وقواعد إسلامية، انحصر الإسلام في بعض البلاد «الإسلامية» في ممارسة العبادات وشعائر الدين فقط!!

أما المعاملات في معظم البلاد الإسلامية أو الحياة العامة فيها فإن الذى أصبح ينظمها ويحكمها هو قوانين مستوردة، إذ تهافت معظم الدول الإسلامية على التخل عن شريعة الإسلام، كاسلوب حياة ولجأت بدلاً من ذلك الى الاقتباس من الشمال وكما نعرف فإن «الشمال» يقدم نموذجين (ايدولوجيتين) رئيسيتين: الاشتراكية التى سقطت سقوطاً تاريخياً والراسمالية وبينهما نموذج ثالث، هو خليط منهما فأصبحت تلك الدول إما اشتراكية على طريقة النظرية الغاربية وإما راسمالية، وابتعدت أكثر وأكثر عن دينها وعقيدتها. فلم تزل إلا مزيداً من الجهل والفقر والمرض، وضبابية الهوية والتخبط. .. وكان من أهم أسباب هذا الضياع المأساوى المعروف هو الانصراف عن بلورة وتوضيح النظم الاقتصادية

المصدر : الجمهورية الإسلامية

التاريخ : ٢١ يناير ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

ونشره والالتزام به حيث يمكن القول ان التطبيق الفعلي للإسلام في كل مجالات الحياة يتطلب (أساسا) قيام نظام سياسي إسلامي.

إن الحاجة إلى تحديد وتوضيح الانظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الإسلامية ومن ثم «تقنين» الشرائع، وصياغة القوانين والدساتير التي يتطلب العصر بلورتها وصياغتها، مازالت حاجة قائمة وملحة، ويجب ان يتوقع المرء تبلور هذه القوانين وظهور الكيان النظري لها قبل توقعه تطبيق هذه القوانين (ومن ثم تطبيق الإسلام في الجوانب التي تتناولها تلك القوانين) وظهور دولة إسلامية نموذجية، إذ يجب ان يوجد «النموذج» الإسلامي في النظرية أولا ويكون ذلك «النموذج» هو المثال الذي يتفق اغلب المسلمون عليه.

والواقع ان آفة المسلمين في الماضي والحاضر هي الفقرة والتمزق، كما ان آفة بعض مفكرهم هي التزمّت والتصلّب والاختلاف. لقد اختلف مفكرو المسلمين عبر مختلف العصور كثيرا بشأن كثير من المسائل الفقهية والتشريعية وكانت بعض تلك الخلافات حادة ومدمرة ونتج عنها الكثير من السلبيات التي أتى في مقدمتها بعض الارتباك في فهم الإسلام، وضعف الالتزام ببعض قواعده.

وإذا كان بعض علماء المسلمين يدبّجون المؤلفات الضخمة بخصوص خلافاً ثانوية حول نقاط فقهية محدودة، فإن الخلاف فيما بين كثير من مفكرى العالم الإسلامي بشأن النظام السياسي الإسلامي «كما يجب ان يكون» يتوقع ان يكون أكثر حدة وأشد وطأة، فهل أن الأوان لكي نطرح قضية مبادئ وأسس الفكر السياسي الإسلامي للحوار؟ ■

العالم الإسلامي بدور فعال ومميز في عملية تقنين الشريعة الإسلامية في مجالات الحياة.

وقد جاء تأسيس ذلك المجمع دليلاً على تقدير أهمية ذلك التقنين والضرورة الملحة له في هذا العصر بالذات.

وفي مجال الاجتماع هناك عدة محاولات معاصرة هامة لسيد قطب ومحمد ابوزهرة وغيرهما من علماء الاسلام، وفي مجال السياسة هناك جهود سيد قطب ود. محمود طاهر، ود. محمد ضياء الرئيس، وعبد الوهاب خلاف، ود. يوسف القرضاوى، وغيرهم. غير ان اهتمام العلماء والمفكرين المسلمين بمجال السياسة على وجه الخصوص، كان ومازال محدوداً وأقل مما يجب، إذا اخذنا في الاعتبار الأهمية الحاسمة لمجال السياسة في تطبيق الإسلام

المصدر: جريدة الكويت

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: ٦ فبراير ١٩٩٢

انتهاء فعاليات ندوة «مستجدات الفكر

الاسلامي» في الكويت

**فهمي هويدي: مؤسسات العمل الاسلامي متخلفة
ولا بد من مقاومة توظيفها لغايات سياسية
توفيق القصير: العالم الاسلامي يفتقد الى
الدراسات المستقبلية وما تحقق غير كاف
الشيخ محمد الغزالي: انحسار الفقه الاسلامي
سببه ضعف مدرسته العقلية**

الكويت - ابراهيم الخالدي:

انتهت يوم امس فعاليات ندوة «مستجدات الفكر الاسلامي» التي استمرت طيلة ثلاثة ايام والتي نظمتها وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية برعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح.

وكان اليوم الثاني في الندوة قد شهد إلقاء محاضرتين الأولى للمفكر الاسلامي فهمي هويدي، والثانية للدكتور توفيق القصير ركزت على ضرورة توسيع مدارك الفهم للعمل الاسلامي ومؤسساته.

وقد آتت محاضرة الهويدي تحت عنوان «تطوير مؤسسات العمل الاسلامي»، بينما حملت المحاضرة الثانية عنوان «آلية تحقيق واستمرار الدراسات المستقبلية».

المحاضرة الاولى

وقد أكد هويدي في كلمته على انه لا بد لنا من الاعتراف «باننا نعيش ازمة كبرى في التعامل مع مفهوم العمل الاسلامي، نشأت أساساً عن ثقافة خسر في استيعابه وتحصيله»، مشيراً الى

«أن الدولة العربية الحديثة نظرت الى العمل الاسلامي من زاوية تأثرت بالمفهوم الغربي للدين ومؤسساته، ولم تكن معبرة بشكل كاف عن حقيقة المنظور الاسلامي (...)»، وان النخب الحاكمة فرضت على واقعنا الاسلامي بناء مؤسسياً يتخلل في فلسفته من صميم الرؤية المسيحية التي تجسد الدين في الكنيسة، وصميم الرؤية الغربية التي وجدت في العلمانية ملاذاً يحمي المجتمع من سطوة الكنيسة».

وأضاف: «لقد تجسدت تلك المفارقة في تركيا الكمالية، التي تحولت في ظلها الخلافة الاسلامية بعد إلغائها الى مجرد ادارة دينية، ترعى المساجد والوعاظ والأوقاف، وتتصل بالآخرة، بينما لا يؤذن لها بأن تتصل بالدينا من أي باب»، وقال: «لقد تمت «نصرنة» الاسلام في الدولة العربية الحديثة، اذا جاز التعبير، صار الدين مؤسسة - كنيسة في الجوهر والوظيفة - وصارت الشؤون الدينية مسألة «روحية»، محورها علاقة الانسان بالرب، تلك التي تتجه مباشرة الى السماء، لا بالأرض والناس». وتابع يقول: «لقد غدت الشؤون الاسلامية، التي هي في ثقافتنا الأصلية شؤون بعرض الحياة كلها - مجرد ادارات، أو وزارات - وغداً اختصاصية يدور في فلك المساجد والشعائر».

للأعمال الخيرية والتراثية، وغدا الدين صفحة في جريدة أو مجلة، وبرنامجاً تبثه الاذاعة ويعرضه التلفزيون من باب سد الخانة أو التبرك، أما جميع الأنشطة التي تدور خارج تلك الحدود فلا شأن للاسلام بها، لأن للدين في ظل تلك الخريطة جغرافيته المرسومة، التي لا ينبغي ان يتجاوزها».

إسقاطات

وأضاف: ذلك الموقف الرسمي أريد إسقاطه على الأنشطة الشعبية، حيث مورست ضغوطه المعروفة لتحجيز العمل الاسلامي داخل المسجد، لا... يتجاوزها، وحتى شاع ذلك الخطاب الذي يريد عزل الدين عن الواقع بحجة فصله عن «السياسة»، وبحسبان ان الدين لله والوطن للجميع.

«ولم يقف الأمر عند حدود ابتسار

المصدر: **صحيفة الكويت**

النشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: ٦ فبراير ١٩٩٢

العمل الاسلامي وحصاره في مجالات متواضعة، تعزله عن الحياة وتعمل دوره الفاعل في تفجير طاقات الأمة لتنتقل على مدارج التقدم والنهضة، وإنما أدى ذلك ايضا الى الفصل بين الدين والسلوك، إذ ما دام الدين علاقة بين القلب والرب، فليست هناك حاجة إذن «لأقحامه» في المعاملات التي تجري بين الناس والناس».

«كانت النتيجة إذن أن عطل دور الاسلام الأساس في النهوض بالاجتمع ككل، بدوره في تقويم سلوك الأفراد، وصرفنا مطالبين الآن أن نحارب على جبهتين لرد الاعتبار للإسلام وقيمه، جبهة النخب التي حرصت على تقليص دور الاسلام وحصاره في تلك المجالات أو المسارات الضيقة، وجبهة عامة المسلمين الذين اختزل الدين في وعيهم، حتى غدا مطلقا وشعائرا وأشكالا، ولم يدركوا أن ثمة حاجة الى ترجمته في السلوك والموقف».

تلك رحلة طويلة وشاقة، لكنها ضرورية لتحديد المنطلق الصحيح للتعامل مع مصطلح العمل الاسلامي، وما لم نتفق حول هذه النقطة فإننا سنجد أنفسنا وقد وقعنا في ذات المازق الذي فرض على الأمة، وأفرز ما نشهده ونلمسه من وهن وتخلف.

شمول

وتابع هويدي يقول: «ونحن نسعى الى تصحيح النظرة الشائعة للعمل الاسلامي وتوسيع محيطه ليشمل الحياة كلها بمختلف مجالاتها وأنشطتها، فإننا ننبه الى محظورين من الأهمية بمكان، هما: أن الشمول الذي ندعو اليه لا يعني على الإطلاق ضياع الصدود أو تداخلها بين مختلف الاختصاصات. فلسنا نقول مثلا بأن الفقيه الذي درس العلوم الشرعية هو صاحب الرأي الأخير في مختلف شؤون الدين والدنيا، ولكننا نقول بأن كل من حسن اسلامه وتمكن من أي فرع من فروع المعرفة الدينية هو بدوره من فقهاء المسلمين ورأيه معتبر في اختصاصه، والتلاقي بين الاثنين مهم لصواب الاجتهاد، خصوصا في ظل المستجدات الكثيرة التي طرأت على عالمنا». أن ذلك الشمول يتحقق بالتوازن المفترض بين مختلف الأنشطة، من ناحية، ثم أنه ينبغي ألا يطمس حقيقة أن الاسلام رسالة هداية في نهاية المطاف من ناحية ثانية، ذلك أن الغلو باتجه حصار الدين في نطاق العبادات والأخلاق، أفرز نوعا من الغلو في الاتجاه المعاكس، ودفع بالبعض الى الاستغراق في الشأن السياسي

والتقويين من شأن التربية والأخلاق». فالذين يريدون الاسلام روحانيا فقط لا يقولون في الخطأ والقصور عن أولئك الذين يريدون توظيفه في الأمور العملية والسياسة في المقام الأول، حيث لا تصح الرؤية في ما نحسب إلا إذا تحقق التوازن في العمل الاسلامي بين الأخلاق والعبادة والعمل.

أن ذلك شأن مهم حقا، ولكنه يندرج ضمن التفاصيل وأجبة الاعتبار، فلنن إدرك المسؤولين عن العمل الاسلامي أن جهد الباحثين المسلمين قاصر في مجال المعاملات، فإن عنايتهم بسد تلك الثغرة واجبة ما في ذلك شك، ولكن ذلك لا ينبغي أن يعني تراجعاً أو تهويثاً من شأن الجوانب الأخرى، العقيدية والأخلاقية.

وفي كل الأحوال، فإنه إذا جاز لنا أن نرتب مجالات العمل وفقاً لأهميتها في المنظور الاسلامي، فسوف يظل حجر

الاساس الذي يقوم عليه البناء كله هو ذلك الشق التربوي الذي ينهض، على الاستقامة في العقيدة والخلق.

منهج الاسلام

ثم تطرق هويدي الى الحديث حول (موقع المؤسسة في العمل الاسلامي) فقال: «نذهب الى أن منهج الاسلام في التعامل مع الشأن العام يقوم على دور الفريق وليس الفرد. دليلنا على ذلك هو أن ما نص عليه القرآن الكريم من أن أمر المسلمين شوري بينهم، والشورى في مفهومها العملي هي وضع ينهض فيه أهل الاختصاص والنظر بالتقدير والترجيح في مختلف النوازل والمصالح بحيث تكون القاعدة هي: تصرف الواحد في المجموع ممنوع كما قال الامام محمد عبده بحق والأمر كذلك فكرة الشورى تتجاوز حدود الدائرة النيابية أو البرلمانية التي تقوم على تمثيل الأمة، وإنما تنصرف الى مختلف شؤون المسلمين في جميع مستويات العمل ومجالاته، بحيث لا يحتكر القرار فيه لصالح فرد أيا كان سلطانه».

«دليلنا الثاني يستند الى لغة الخطاب القرآني ذاته، إذ ثمة الحديث عن «أولي الأمر» وليس ولي الأمر، إذ هي تفترض أن أمر المسلمين ليس موطأ بفرد، ولكنه بأيدي جماعة أو فريق من الناس، حيث يد الله دائما مع الجماعة، كما قيل بحق».

«ولعلنا نضيف ايضا أن تربية المسلم على الالتحاق بالجماعة دائمة، في الصلاة على وجه الخصوص، وتقريعه وتأنيبه إذا ما تقاعس عن ذلك، بنص أحاديث نبوية كثيرة، هذه التربية محملة برسالة تغرس في أعماق المسلم أنه جزء من كل، وأنه وحده أضعف وأقل شأننا مما لو عزز انتماءه والتمامه مع غيره». خلاصة ما نريد أن نصل اليه هنا هو أن منهج الاسلام في العمل العام يقوم على صيغة الفريق أو المؤسسة. وأن نقرر بأن دولة الاسلام هي دولة المؤسسات بلا منازع، وبأن يجتمع المسلمين هو الأولي بوصف «الاجتمع المدني»، الذي لا يحتكر القرار فيه فرد، ولكن شأنه موزع على أهله، حيث ينهض بكل شأن أولو الأمر فيه، من خلال الالتزام بقاعدة «الشورى».

مشاكل

وقد عدد هويدي أفاق ومشكلات مؤسسات العمل الاسلامي الرسمي والشعبي، كما يلي:

● موقف الأنظمة السياسية التي يحرص بعضها على حصر أنشطة المؤسسات الاسلامية في مجالات بذاتها.

● انتشار تلك المؤسسات على مساحات واسعة من العمل الاسلامي مما يؤدي الى تشتت جهودها في بعض الأحيان.

● التشرذم والتفتت الناشئ عن عدم التنسيق بين تلك المؤسسات الاسلامية.

● الخلل في الأولويات، مما يؤدي في أحيان كثيرة الى إهدار مصالح استراتيجية وكلية، مثل وحدة الأمة الاسلامية. نتيجة الاستغراق في قضايا جزئية أو مزخلية تخدم سياسات أو مصالح عارضة.

● النقص في الكوادر المتخصصة المرباة في المدرسة الاسلامية.

ويتصل بذلك أن المؤسسات الدعوية والتبشيرية بوجه أخص متخلفة عن مثيلاتها المسيحية مثلا في فنون الدعوة والتبشير، فنحن نرسل وعازما مثلا أو نقدم أموالا، بينما هم يبعثون بالأطباء والمرضات، ويقومون بصناعات محلية وأنشطة بيئية تساعد المجتمع فعلا في التقدم والنمو، إضافة الى ذلك فإنه لا مفر من الاعتراف بأن مؤسسات العمل الاسلامي العاملة في مجال الدعوة والتبشير لا تستخدم فنون الاتصال الحديثة، بحكم تخلف إمكاناتها أو افتقارها.

المحاضرة الثانية

ثم كانت المحاضرة الثانية وهي عن الية (تحقيق واستمرار الدراسات المستقبلية) والقاهها الدكتور توفيق القصير الذي أكد في البداية أن الدراسات المستقبلية لم تحظ بما تستحقه من اهتمام وعناية في العالمين العربي والإسلامي، حيث اقتصر معظمها على جهود فردية، تسعى لاستشراف بعض الجزئيات المتعلقة بالمستقبل العربي، مشيراً إلى أن أهم المشاريع البحثية التي صدرت في الثمانينات في العالم العربي دراساتهما:

● مشروع «المستقبلات العربية البديلة» وهي أحد المشاريع البحثية لجامعة الأمم المتحدة، والذي أشرف على تنفيذه مكتب الشرق الأوسط في منتدى العالم الثالث.

● أما المشروع الثاني فهو «استشراف مستقبل العالم العربي» الذي تم انجازه في إطار مركز دراسات الوحدة العربية.

وأضاف أنه «في ما يتعلق بالعالم الإسلامي، فليست هناك دراسات مستقبلية تعامله كمنظومة متفردة لها خصائصها المميزة، حيث أن جميع الصور المستقبلية للعالم الإسلامي جاءت نتيجة اعتباره جزءاً من منظومة العالم الثالث، كما افترضتها النماذج العالمية، وبالتالي تبقى الصور المستقبلية للعالم الإسلامي مرهونة بتوقعات النماذج العالمية، وما تنبئ عليه هذه النماذج من أفكار ومناهج».

وأكد د. توفيق القصير أن الدراسات المستقبلية تتطلب العديد من النقاط أهمها: توفر الوعي بأهميتها ووجود الكفاءات المتخصصة ورسوخ تقاليد البحث العلمي الجماعي ووجود المؤسسات المتخصصة في مجالات الدراسات المستقبلية وأخيراً توفر المعلومات والبيانات الضرورية للدراسات.

ثم تطرق إلى الية تحقيق الدراسات

● الفقر في مصادر المعلومات الأمر الذي أدى إلى تغيب مساحات غير قليلة من مجالات العمل الإسلامي، كان يمكن أن تغطي بواسطة المؤسسات الإسلامية.

● غياب الديمقراطية عن تلك المؤسسات، وبوجه أخص فإن ما هو أهلي منها يمارس فيه احتكار السلطة من قبل «القيادات التاريخية»، مما يجلب الدماء الجديدة عادة.

● العناية بالشق التبشيري دون الجانب العملي، فعلى كثرة ما لدينا من مؤسسات للوعظ وجمع التراث والبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإننا لا نكاد نجد مؤسسات لتتمة الابتكارات مثلاً في العالم الإسلامي أو للنهوض بالصناعات المحلية والريفية أو لتبادل العلماء بين دول العالم الإسلامي، أو للبحوث والدراسات الاستراتيجية.

● ضعف الاهتمام بحقوق الإنسان، التي تشكل الآن قيمة تنامي أهميتها في أعلام الخارج في حين أنها قيمة راسخة في الخطاب القرآني الذي نص على تكريم ابن آدم منذ أربعة عشر قرناً.

● الانكفاء على الذات، والانشغال

في أغلب الأحوال بما هو قطري أو إقليمي، وفقدان الصلة بما يجري في العالم الخارجي من تطورات في أوضاعه أو قيمه. وقال هويدي أن تطوير مؤسسات العمل الإسلامي تحد يتمثل في كيفية إحداث ذلك التطوير في ظل «السقف» السياسي والاجتماعي السائد.

وفي ختام محاضراته قدم هويدي توصياته التالية لتطوير مؤسسات العمل الإسلامي وهي:

● ضرورة الاستقلال لتلك المؤسسات، سواء كانت رسمية أو أهلية أو بين وبين والاستقلال المقصود هنا يقصد به تحري الحق لوجه الله ومصالح الناس، ومقاومة توظيف منظمات العمل الإسلامي لخدمة سياسات لا يقصد بها وجه الله ولا مصالح الخلق في نهاية المطاف.

● أهمية التخصص في العمل الإسلامي.

● ضرورة التنسيق بحيث لا تتكرر أنشطة المؤسسات في المجال الواحد، وبحيث تفيد كل مؤسسة من جهد غيرها ولا تضطر لبدء مهمتها من الصفر.

● ضرورة توفير قاعدة لمعلومات العالم الإسلامي، تتابع مؤثراته الكلية، على النحو الذي تفعله الفاتيكان مثلاً بالنسبة للعالم المسيحي.

وعقب على كلمة فهمي هويدي الدكتور مانع الجهني، بالأضافية إلى العديد من المشاركين في الندوة.

المستقبلية فقال: إن إمكانيات النجاح في تبني العالم الإسلامي للدراسات المستقبلية، تعتمد على تحقيق شرطين أساسيين وهما وجود تيار فكري للتوعية بطبيعة هذه الدراسات وتناجها، وإمكانية استخدامها كأداة فعالة في مواجهة الواقع والاستعداد للمستقبل وتوفير متطلبات القيام بالدراسات المستقبلية، ابتداء من الكفاءات البشرية المتخصصة، والأطر التنظيمية المناسبة، إلى قواعد البيانات والمعلومات الضرورية، ومروراً بالموارد المالية والإمكانات التقنية المطلوبة.

ثم أنهى القصير المحاضرة بالتأكيد على أن أي علاج لأية مشكلة تواجهنا يجب أن يرتكز على الالتزام برسالة الأمة الإسلامية والتخلص من نموذج الدولة العلمانية، وتبني المنهاج الإسلامي والسعي لأحياء المشروع الحضاري الإسلامي في أذهان أبناء الأمة والعمل على تقوية التمسك بمفهوم الأخوة الإسلامية على المستوى الفكري والعمل، ومحاربة كل المفاهيم التي تضعف هذه الرابطة التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى للأمة.

كما دعا القصير إلى التأكيد على ضرورة العمل بمبدأ الشورى الإسلامي، في جميع شؤون الحياة، وضرورة مشاركة الأمة في تقرير مصيرها. وهذا يقتضي تحرير أبناء الأمة من الوهن والسلبية ودفعهم للعمل الإيجابي والإبداع، والإسهام الحضاري الفكري والتطبيقي في بناء الأمة ورفع مستوى إسهاماتها الحضارية، وتعزيز التمسك بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمفهومه الإسلامي الشامل واحترام حرمان المسلم في دمه وماله وعرضه.

وقال في ختام محاضراته إن ذلك لا يتحقق إلا بالاستجابة الصادقة والكاملة لأمر الله سبحانه وتعالى، بأعداد القوة بجميع صورها، المادية والمعنوية، لحماية حقوق الأمة وأبنائها ومكتسباتها.

ثم عقب د. سعيد حارب الأمين المساعد لجامعة الإمارات على المحاضرة بالأضافة إلى محمد المكي الوزاني حيث جرى نقاش معمق حول هذا الموضوع.

المصدر : صحيفة الكويت

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ : ٦ شعبان ١٩٩٢

اليوم الأخير

أما أعمال اليوم الثالث والأخير للندوة أمس فقد تضمنت محاضرة واحدة القيت تحت عنوان «متطلبات منهجية التغيير» وألقاها الداعية الإسلامي الشيخ محمد الغزالي الذي أكد في البداية على أن من أسباب انحسار الفقه الإسلامي هو ضعف المدرسة العقلية في الفقه والتي قادت الأمة في السابق وحلت محلها مدرسة الأثر والتي يجب أن توضع في حجمها ولا تتعداه.

وأوضح أن الشورى من مفاهيم الإسلام العظيمة ويقوم فرق بينها وبين الديمقراطية مؤكداً أن الشورى ملزمة بضوابط بينما الديمقراطية ليست كذلك، فالشورى تحكم الاختلاف بالرأي وليس بالشبهوات فالديمقراطية قد تحلل الحرام مثلاً بينما الشورى لا ينبغي لها ذلك، ودعا الغزالي إلى دراسة الحياة موضعاً استحالة سيادة دين ليست له دنيا، مطالباً بالعودة إلى «تراثنا فنغريه لاختيار النافع منه فلا قداسة إلا للقرآن والسنة الصحيحة».

ثم تحدث عن وضع المرأة في مجتمعاتنا المعاصر فقال إن «الإسلام قد حفظ لها إنسانيتها فكان لها الدور الكبير في صنع التاريخ الإسلامي».

المصدر :

لتنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ :

١٩٩٢

هكذا كانوا يفكرون في الاسلام فكيف نفكر نحن الآن ؟

بمقدم: رجاء المناقشة

الغرب لمواجهة في القرن القادم الذي لم يبق بيننا وبينه إلا ثمانى سنوات ، والاهم من ذلك ماهو معنى الإسلام الذي نحمله في عقولنا نحن لتواجه به التحديات الصعبة في المستقبل القريب ، ومع الأسف الشديد فإننى أشعر أن المعنى السائد للإسلام هو معنى يسيطر عليه الجمود العقلي ، والإفراط الشديد في التوقف عند المسائل الثغوية والفروع التي لاتتصل بجوهر الدين ، وهذا الموقف وحده يكفي لهزيمتنا في معركة الحياة ، حتى ولو لم يفكر الغرب في أن يواجهنا ويتحدانا ويدخل معنا معركة حاسمة في أوائل القرن الحادى والعشرين ..

والحقيقة المرة أن تفكيرنا الآن في الإسلام يقل بكثير في قيمته وعمقه ودقته عما كان يفكر فيه علماء المسلمين الكبار في النصف الأول من القرن العشرين . فقد كان علماء المسلمين في تلك الفترة يرون أن الإسراف في الدعوة إلى حجاب المرأة لا يبرره شيء في جوهر الدين الإسلامى .

أصبح موضوع « الإسلام » في هذه الأيام ، من أكثر الموضوعات ، سخونة ، لا في بلادنا وحدها بل في العالم كله ، ويكفى للتدليل على ذلك ما جاء في الكتاب الجديد للرئيس الأمريكى الأسبق نيكسون وعنوانه « فلنتهز هذه الفرصة » حيث يقول نيكسون في هذا الكتاب ما معناه : إن الغرب قد انتهى من معركته ضد الشيوعية وأن القرن القادم هو قرن المواجهة بين الغرب والإسلام وهذا المعنى الذى جاء بوضوح في كتاب « نيكسون » ليس استنتاجا نخرج به من بين السطور ، بل هو كلام صريح يقوله « نيكسون » ، ويعبر عنه تعبيرا مباشرا لا خفاء فيه ، فلانذين يرسمون السيناريات الغربية ويخططون لها من أمثال « نيكسون » لا يعرفون الالتواء ولا التعبير الإنشائية بل هم يفكرون ويعبرون عن آرائهم بمنتهى الوضوح والدقة لانهم يعتبرون الغموض في التفكير خيانة لشعوبهم وعجزا عن قيادة هذه الشعوب وتضللا لا يغتفر لاهل الفكر وصانعى السياسة .

ولست أريد هنا أن أنقش ما يقوله « نيكسون » في كتابه الجديد ، خاصة أن الكتاب نفسه ليس بين أيدينا حتى الآن ، وإنما الذى وصلنا منه هو ملخصات لبعض أقسام الكتاب ، ولكن المهم هنا هو التسؤل عن معنى « الإسلام » الذى يستعد

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

المصدر :

التاريخ : ٧ فبراير ١٩٩٢

الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر :
« بجواز الاستعانة بالكفر وأهل البدع
والأهواء فيما ينفع المسلمين ، وذلك حين
استفتاه بعض مسلمي الهند الذين يدعون
إلى إنشاء الجمعيات لتربية أيتام
المسلمين ، مستعينين في ذلك ببعض
الأجانب وغير المسلمين ، وقد جاء في هذه
الفتوى ، أن ما يفعله أولئك الأفاضل دعاء
الخير هو الإسلام ، وهو من أعلى مظاهر
الإيمان ، وأن الذين يكفرونهم أو يضلونهم
هم الذين تعدوا حدود الله وخرجوا عن
أحكام دينه القويم .. ثم يشير الإمام محمد

عبدية في هذه الفتوى إلى الآية الكريمة
التي تقول : « لا ينهاكم الله عن الذين
يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من
دياركم أن تبزؤهم وتقسطوا إليهم ، إن الله
يحب المقسطين ، إنما ينهاكم الله عن
الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من
دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم
ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون » . ثم
يقول محمد عبده في فتواه « إن الله أباح
لنا في آخر ما أنزل على نبيه صلى الله
عليه وسلم الزواج من الكتابيات « أي
المسيحيات واليهوديات ، ولا يكون الزواج
في قوم حتى تكون فيهم قرابة المصاهرة ،
ولا تكون تلك القرابة حتى تكون المودة ،
ثم أورد محمد عبده في فتواه أمثلة كثيرة
والخلفاء الراشدين ومن تبعهم من الأمويين
والعباسيين بغير المسلمين » .

هذه صورة من فكر محمد عبده الذي
توفي سنة ١٩٠٥ ومع ذلك نجد الآن من
يريد أن يحض المسلمين على عدم التعامل
مع إخوانهم الأقباط ، ومن يحاول أن يحدث
انقسامًا حادًا بين أبناء مصر ، وهذه
المحاولات الخاطئة كلها تحاول أن تلبس
رداء الدين ، ولكن أي دين هذا الذي

وكانوا يرون أن أي صراع طائفي بين
المسلمين وغيرهم من أصحاب الأديان
السملوية الأخرى تحت راية الدين أمر
مرفوض في الإسلام . وكانوا يرون آراء
أخرى في الحضارة والثقافة والحياة
والسلوك ، تكشف كلها عن فهم وجراة
واستنارة عقلية نادرة المثال ، وهذه الآراء
وحدها هي التي يجب أن تسود وأن تنتشر
بيننا الآن ، إذا أردنا لأنفسنا حياة حرة
كريمة وإذا أردنا أن نواجه مصاعب الواقع
ونتغلب عليها ، وإذا أردنا أن ننجح في أي
مواجهة لأي قوة أخرى تريد ترويضنا
والسيطرة علينا وتحويلنا إلى قوم
مستسلمين تابعين نطلب العون
والمساعدة من الآخرين ..

ولنتوقف أمام بعض ما كان يكتبه هؤلاء
المفكرون المسلمون الأحرار في بدايات هذا
القرن ، وسوف نرى - مع الأسف الشديد -
أننا تأخرنا الآن كثيرا عن هؤلاء الذين
كانوا يكتبون عن الإسلام بإيمان ووعي
وافق واسع وإيمان عميق بأن الله قد خلق
الدين ليجعل من الحياة سعيدة وجميلة لا
ليجعل منها عذابا وجحيمًا لا يطلق .

وأعظم رائد للعقل الإسلامي في العصر
الحديث هو الشيخ محمد عبده « ١٨٤٩ -
١٩٠٥ » ، فقد سأل أحد مسلمي آسيا عن
جواز لبس « البرنيطة » وجواز « أكل
اللحوم التي يذبحها النصارى على غير
طريقة المسلمين » ، وافتي محمد عبده
بجواز لبس « البرنيطة » وجواز أكل
اللحوم التي يذبحها النصارى واستدل على
صحة ذلك بقوله تعالى في القرآن الكريم :
« اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين
أوتوا الكتاب حل لكم » . وقد كان التحريم
في القرآن محددًا بـ « الميتة والدم ولحم
الخنزير » ..

وافتي محمد عبده أيضا - كما يقول
الدكتور محمد محمد حسين في كتابه عن

المصدر :

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ : ١٩٩٢

واسعا على العلوم العصرية ، وكان هذا التفسير النادر العجيب مليئا بالخرايط والصور والمعادلات الرياضية ، ومن اقوال هذا المفكر الديني الكبير ان دراسة « التشريح والطبيعة والكيمياء وسائر العلوم العصرية ودراسة الحيوان والنبات والإنسان هي اعظم عبادة ، وهي افضل من صلاة النافلة والإحسان للفقراء ، ولولا قصور علماء القرون الماضية ما ضاع المسلمون ، وما احاطت بهم عدايات الدهر ، ولا اصابتهم كوارث الايام » .

ثم نقرا لتلميذ آخر من تلاميذ محمد عبده هو عبدالقادر المغربي (١٨٦٨ - ١٩٥٦) مقالا عن حجاب المرأة كتبه سنة ١٩١٠ يقول فيه :

« إن الغرض من الحجاب في الإسلام هو صيانة كرامة النساء وتوفير حرمة الاعراض ، وإن الإسلام لم يحدد له صورة خاصة وكيفية بعينها ، وإنما نهى عن التبرج والخلوة بالأجنبي » ، ثم اورد امثلة كثيرة على « جواز السفور في الإسلام » منها « ان النبي صلى الله عليه وسلم شهد وليمة عرس ، وكانت العروس نفسها تخدم المدعوين ، ومنها ان زوجة عبدالله بن عمر كانت تنزل إلى المسجد وتصلي الفجر ومنها ان ابلكر كان يجتمع بالنساء الاجنبيات ويحادثهن ، وان « سفیان الثوري » وامثاله كانوا يزورون « رابعة العدوية » ويسمعون كلامها ، وان عائشة الباعونية « في القرن الحادي عشر من

يتحدثون عنه ويفكرون فيه ؟ .. إنه الإسلام الذي سمح للمسلم بان تكون زوجته واقرب الناس إليه وام اولاده مسيحية او يهودية . فكيف يسمح لنا إسلامنا بان نأتمن المسيحية واليهودية على كل شيء في حياتنا ثم يأتي - من يريد بلسم الإسلام - ان يشعل النار بين المسلمين والاقباط ، ويدعو إلى خلق فاصل بين أبناء مصر الذين ارتبطوا مع بعضهم البعض في كل المحن والأزمات منذ اقدم العصور إلى الآن ؟

إن محمد عبده هو إمام عصرى حقيقى للعقل الإسلامى المتحرر ، ومادفعه إلى إعلان آرائه هو إيمانه بما كان يقوله من أن الذى يحرق الأفكار من رقها ويفزع عنها السلاسل والأغلال لتكون حرة مطلقة هو كلمة جامعة يرجع إليها كل ما يقال ، وهى « الشجاعة » . الشجاعة هو الذى لا يخاف فى الحق لومة لائم ، فمتى لاح له يصرخ به ويجاهر بنصرته ، وإن خالف فى ذلك الأولين والآخرين ، إن استعمال الفكر والبصيرة فى الدين يحتاج إلى الشجاعة وقوة الجنان ، وأن يكون طلب الحق صابرا ثابتا لا تنزعجه المخاوف ، فإن فكر الإنسان لا يستعبده إلا الخوف من لوم

الناس واحتقارهم له إذا هو خالفهم ، او الخوف من الضلال إذا هو بحث بنفسه ، وإذا كان لا بصيرة له ولا فهم ، فما يدرىه لعل الذى فيه هو عين الضلال ..

ثم يقول محمد عبده فى جراحة نادرة : « إن بإمكاننا ان نعرف كثيرا من شئون الإسلام وتاريخه من الكتب الإفرنجية ، فإن فيها ما لا نجد فى كتبنا ، إن العالم المسلم لا يمكنه ان يخدم الإسلام من كل وجه يقضيه حال هذا العصر إلا إذا كان متقنا للغة من اللغات الأوروبية ، تمكنه من الاطلاع على ما كتب أهلها فى الإسلام من مدح وذم ، وغير ذلك من العلوم » ..

وقد كانت أفكار محمد عبده فاتحة خير امام الفكر الإسلامى الجديد الحر ، فظهر الكثيرون من تلاميذه ليتحدثوا عن الإسلام بلغة قوية وفهم صحيح ، ومن هؤلاء كان الشيخ طنطلوى جوهرى (١٨٧٠ - ١٩٤٠) الذى ألف تفسيرا وافيا للقرآن شرحه تفسيرا « الجواهر » . اعتمد فيه اعتمادا

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ:

شباط ١٩٩٢

المصدر:

شريعتنا ان نأخذ بالأصلح الملائم للزمته والامنة ، حتى لا يكون على الناس حرج ، بل رخصت « الشريعة » ان يتم العدول عن النص إذا ثبت ثبوتنا قاطعا أن الضرورة توجب هذا العدول ، وكانت المصلحة التي تنتج من اتباع النص اقل مما ينتج هذا العدول ..
ويقول الشيخ عبدالعزيز جلاويش ايضا :

« إن شرائط الخلافة في الأرض ليست تقطيع الليل في التسبيح والتهجد ، ولا قضاء الاعمال في الحفوف من حول العرش ، وإنما شرائط الاستيلاء على الأرض والاستماتع بما على ظهرها ، والتصرف فيما تضمنه جوفها ، من ثروات ، لا تكاد تخرج عن وجود العقل المفكر ومازود الله به بني آدم من الجوارح والنظام البديع . لو أن عمران الأرض واستحقاق الخلافة فيها كلنا معقودين بمجرد طاعة من طائفة من عباده ، وانهمالهم في تسيبته وتقديسه ، والتزامهم لقواعد عرشه الرفيع ، لاختص الله بذلك ملائكته المقربين الذين لا يعصون

الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون ، ولكنه تعالى سبقت حكمته ألا يرث الأرض إلا العاملون الذين يستخدمون مواهبهم العقلية والجسمية فيما خلقت له ، والذين لا يطلبون الغليات إلا من طرائقها الطبيعية ، وإذا كانت هذه هي سنته القديمة ، وتعاليمه التي هدى إليها الأخيار من ملائكته ، فعلام يستند جهال المسلمين من خاصتهم وعلمتهم ، إذ يحولون أن يدفعوا عنهم غرات المغيرين بتلاوة الآيات ورمي الجمرات واستصراخ الاموات ؟ وإذا يقابلون تهطل الرصاص وانفجار الديناميت بقراءة السور ومدارسة البخاري والابتهاال بالدعوات ، وقطع الاوقات بالركعات والسجادات . علام يستند هؤلاء الذين عطلوا سنة الله الفطرية . واستمسكوا بسخافات الخرافات ، وخوارق

الهجرة ، كفت تقرا درسا علما في الجامع الاموي بدمشق ، وكان يحضر درسها العلماء والصلحاء وعامة الناس ، وان علانية بنت طلحة كانت مع جمالها لا تستر وجهها عن الرجال لعظم قدرها وكبر نفسها ، اى أنها كانت تشعر من نفسها بانها اعظم من ان يحدث فاسق نفسه بالإساءة إليها ، وان سكينه بنت الحسين كانت تجالس الرجال ، ويجتمع إليها الشعراء ، وتاذن للناس اننا علما حتى تمتلئ بهم الدار ، فتامر لهم بالطعام ، ثم تسال الشعراء وتنفذ اعمالهم ..

هذا بعض ماكان يكتبه علماء المسلمين الكبار عن « حجاب المرأة » منذ ثمانين سنة ، والآن تنتشر دعوة كالنار في المجتمع وترتفع الاصوات بهذه الدعوة التي ترفض الاختلاط بين المرأة والرجل في دور العلم او في مؤسسات العمل المختلفة . فمن اين جاعتنا هذه الدعوات العجيبة والصرخات المتشنجة التي لا اسس لها في الإسلام ؟ وكيف كان علماء الإسلام في اوائل هذا القرن اكثر فهما للأمور ، واكثر وعيا وتحررا من الاصوات التي تلاحقنا الآن بالأفكار الخاطئة والدعوات التي لانفع فيها سوى زيادة مشكلاتنا ، وتعطيل عقولنا ، وخلق نماذج فاسدة تدمر المجتمع تحت ستار الدين الذي يستغلونه ويفسرونه على هواهم ، وما امثال « الريان » و« السعد » وغيرهما ممن عبتوا باموال الناس واضاعوها يمينا وشمالا إلا ثمرة لهذا الفكر الخاطيء المتخلف الذي سيطر على العقول في وقت من الاوقات ، ومازال - مع الاسف - يسيطر على عقول الكثيرين .

وانقرا مايقوله تلميذ آخر من تلاميذ الشيخ محمد عبده وهو الشيخ عبدالعزيز جلاويش ، ١٨٧٦ - ١٩٢٩ ، حيث كتب سنة ١٩١٠ يقول :

« إن رعاية المصلحة العامة هي اصل من اصول الشرع الشريف ، لقد سنت لنا

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

المصدر :

التاريخ : ١٩٩٢ فبراير

وهكذا نجد أن عبدالعزيز جالوش يضع أمامنا صورة لإسلام لا يعرف التعصب، وإسلام يهدف قبل كل شيء إلى تحقيق المصلحة العامة للبشر في مجتمعهم، ويدعوهم إلى التفكير في مشكلاتهم والعمل على حلها بالجهد المستمر والمعرفة الصحيحة، وعدم التوقف عند الأمور الفرعية التي لا أهمية لها في جوهر الدين.

وما هو كذب إسلامي آخر هو « عطية الشيخ، يكتب بحثا واضحا بالغ القوة والصراحة بعنوان « العلوم الدينية بين القرآن وعلماء الإسلام، وقد نشر الكتاب دراسته القصيرة سنة ١٩٤٩ وقد حاولت أن أعرف شيئا عن هذا الكتاب، وإن أعثر على كتابات أخرى له، فلم أجد أي معلومات عنه، ولم أعثر له على أي دراسة أخرى سوى هذه الدراسة القصيرة المتميزة، وهي دراسة تكشف لنا عن عقلية إسلامية أخرى، غير هذه العقلية التي يريد البعض أن يفرضوها علينا حيث لا يكون الحديث إلا عن حجاب المرأة، وتربية اللحية، وتقصير الثياب عند الرجال وتطويلها عند النساء، وما إلى ذلك من قضايا تافهة سطحية لا علاقة لها بدين ولا عقل ولا مجتمع، وما هي في حقيقتها إلا نوع من « التخدير العقلي، و« الغيبوبة الذهنية، التي يراود لنا أن نسقط فيها، فلا نعرف شيئا عن أنفسنا ولا عن واقعنا ولا عن العصر الذي نعيش فيه.

يقول عطية الشيخ في دراسته عن العلوم الدينية بين القرآن وعلماء الإسلام: « إن الأمة الإسلامية أحوج إلى فهم علوم الدنيا من كيمياء وطبيعة ورياضة وطب وهندسة... الخ، لأنها علوم تعين على الحياة، وكسب الرزق، والقوة، وفهم قدرة الله، وهو ما أمر الدين به، بل هذه العلوم مأمور بالبحث فيها بنص القرآن، وما من علم حديث إلا له آيات تحض على البحث فيه، مع ذكر شيء من مبادئه الأولى، حتى استقر في ذهن المسلمين منذ القدم أن القرآن الكريم حوى كل علم يمكن أن يبحث فيه السلف أو الخلف، وفسروا قوله تعالى: « ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذا التفسير، أما ما يسومونه

العادات، ومالم ياذن به الله من المنجيات؟.. ماذا أفادتهم اللحي الكثة المرسلة، أو السبح الغليظة المتدلّية؟ ثم ماذا أفادتهم يقطلات الأسحار، وقد استغرق منامهم سائر النهار؟ وهل ينفعهم التعفف عن درهم والدينار، إذا تركوهما لأعداء بلادهم ودينهم، يحاربونهم بها، ويملكون رقابهم بمحكم أطواقها؟.. لقد والله ذل من يغنى أعداءه ويفقر نفسه، كما ذل من يترك لخصومه ميادين المناخسة، ينفردون فيها بالكر والفر، والنهي والأمر، والتصرف في كل شأن... »

ولنقرأ ما كتبه هذا العالم الإسلامي الجليل نفسه، وهو الشيخ عبدالعزيز جالوش عن معنى التسامح في الإسلام، وذلك في تفسير قوله تعالى: « إن الذين آمنوا والذي هدوا هادوا والنصارى والصائبين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، فلهم أجرهم عند ربهم، ولا خوف عليهم، ولا هم يحزنون. » يقول الشيخ جالوش في تفسير هذه الآية الكريمة:

« ما كان الله أن يظلم هؤلاء ليهوديتهم أو لنصرانيتهم اللهم إلا إذا أشركوا به غيره، أو أنكروا اليوم الآخر، أو هجروا صالحات الأعمال، فأولئك لا ياجرهم الله ولا يؤمنهم من الفزع والخوف، أما الذين آمنوا من قوم إبراهيم واليهود والنصارى والصائبين الذين ليسوا على دين من تلك الأديان، فإن الله لا يفرق بين أحد منهم، ماداموا يؤمنون بتوحيده وبالحياة الآخرة. ويأتون من الأعمال صالحاتها، فما الله بفضل قوما على قوم حتى يقيموا توحيده وتطمئن نفوسهم إلى دينه، فإن فعلوا ذلك ثم اتوا من الأعمال ما يصلح الحياتين الدنيوية والآخرية، فلهم أجرهم عند ربهم، لا ينقصهم منه شيئا، أما الأعمال الصالحة فالمراد بها كل ما يكسب الإنسان قوة في الدنيا وقربا إلى الله في الآخرة، فمن صالحات الأعمال كل ما يفضي إلى غنى الأمم وعلو مكانتها، كما أن من صالحات الأعمال كل ما يخفف ويلاصق أصحاب الولايات، ويؤدي إلى إصلاح الشؤون العامة، اجتماعية كانت أو علمية أو اقتصادية، ومن البديهي أنه ما عززت أمة بذلك إلا ذهب الخوف والفزع عن نفوسها وملا السرور والفرح صدورها... »

المصدر :

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ :

٢٠١٩

بالعلوم الدينية ، بحسب الوضع الذي صارت إليه ، فليس لها سلطان في الكتب العزيز أو ماضي السلف الصالح ، ولم يقد منها الإسلام إلا الضعف والتفرق والضياع ، فبليت الذين أهملوا مؤلفات ابن الهيثم ، وقاتون ابن سينا في الطب ، وميسائل جبر الخوارزمي ومستحدثات البيروني ، وبحوث بني موسى بن شكر ، بليت هؤلاء الذين ضيعوا هذا المجد وجاريوه وجروا وراء الفرق بين المعجزة والكرامة ، والواجب والمنسوب ، والإجماع والقياس ، والحيف والاستحاضة ، بليتهم علموا أن العلوم الأولى أقرب إلى الله من الثانية ، وادخل في الإسلام منها ، إذن لما أصبح للمسلمون عبيدا للأوربيين الذين وقعوا على نخاع العرب فانفسح افقهم العقلي ، ووصلوا إلى هذه المخترعات التي اثاروا بها الأرض وعمروها ، وحددوا

الأفلاك وفحصوها ، وحلّلوا العناصر وركبوها ، فدانّت لهم الأمم ، وعنت لهم الشعوب ، القرآن الكريم وهو الأصل المتفق عليه للإسلام ، والمصدر القطعي الثبوت والدلالة ، ما تعرض للبحوث التي سموها علوم الإسلام إلا لملما ، حتى إن الصلاة وهي عماد الدين لم تتبين فيه أوقاتها وطريقاتها ، لا استهلت بها ، ولكن لأن أهم أركانها صفاء القلوب ، وخشية المعبود ، وإما أقوالها وأفعالها فيسيرة التناول على الذكي والغبي ، وكذلك الزكاة والصيام والحج ، وهي قواعد الإسلام يشير إليها القرآن الكريم إشارات خفيفة تترك كل تفصيل وتوضيح للروح لا للعقل ، وللذمة والضمير ، لا للعبود والاقبسة ..

« .. أما البحث في النفوس وخلقتها ، والأجنة ونموها ، والأمم وتاريخها ، والسماء وما بناها ، والأرض وما طحاها ، ونفس وما سواها ، والكون وما يصير إليه ، والرزق وما يحصل به ، والأمم وكيف تحيا ولماذا تموت ، وحسبان الشمس ،

والقمر ، وما في الأرض والسماء من قوى وعبر ، فهي كل القرآن ، وهي موضوع العلم الحديث ، ومن يتبحرون فيها هم علماء الدين الذين يخشون الله ويخدمون الأمة ..

« علوم الإسلام هي الصناعة والزراعة والطب والهندسة وما لف لها ، أما علوم الكلام والفقه والأصول وملجأها فليست من الإسلام في شيء ، وقد بلغت ، وما أنا إلا حريص على نهوض المسلمين ، والسلام على من اتبع الهدى ..

هذا هو الكلام الذي كان يكتبه المفكرون المسلمون عندنا في النصف الأول من القرن العشرين وهو كلام واضح قوى صريح .. ومعناه بغير غموض أن من يفتح ورشة أقرب إلى الله ممن يبني مسجدا ، لأنك تستطيع أن تصلي في الورشة ، ولكنت لا تستطيع أن تقوم بإصلاح « جرار » زراعي في المسجد ، وكذلك فإن من يفتح مستشفى أقرب من الله ممن يقضي ليله ونهاره في مسجد من المساجد ، والمهندسون والأطباء وعلماء الذرة والفنيون الذين يفتجون ما ينفع النفس ويبقى في الأرض هم علماء الدين الحقيقيون . كذلك فإن أي دعوة إلى التفرقة بين المسلمين والمسيحيين ليست من الإسلام في شيء ، فالإسلام الذي سمح لنا - كما يقول الشيخ محمد عبده - أن تكون المسيحية في البيت المسلم زوجة وأما ، لا يبيح لمسلم أن يكون على خصومة من أي نوع مع المسيحي الذي يشاركه في وطنه ويعيش على نفس الأرض ، ويبدئ جهده مثل غيره في بناء مجتمعه وبلاده .

هكذا كان المسلمون يفكرون في النصف الأول من القرن العشرين ، وما فعلت في هذا المقال سوى تقديم نماذج مضيئة من أفكارهم الواعية الجريئة ، ولعل في ذلك ما يجعلنا نخجل كثيرا من بعض الأفكار التي انتشرت بيننا باسم الإسلام وأصبحت ستارا للنصب والعنف وترديد الفكر مظلمة لا مكان لها في الإسلام الحقيقي العظيم .

المصدر : صوت الكويت

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ : ١٠ شباط ١٩٩٢

في ندوة الكويت «مستجدات الفكر الاسلامي والمستقبل»

علماء دين ومفكرون اسلاميون يناقشون

واقع ومشكلات العالم الاسلامي

الكويت - ابراهيم الخالدي:

تتعدد بمناسبة الذكرى الاولى لتحرير الكويت من براثن النظام العراقي وطغمته. وأضاف «أن ما صاحب احتلال الكويت من ادعاءات ترتكز ظمناً على الاسلام قد استطاع أن يجد سبيلاً الى نفوس جماعات مسلمة تنتشر بين شعوبنا الاسلامية، ولم تكن هذه الادعاءات لتلقى هذا الموقف الذي أيد الباطل وأنكر الحق لولا أن المفاهيم الاسلامية الاساسية قد اصابتها في نفوس الكثيرين شروخ أو جروح أو اصابات أو امراض، ولست في سبيل دراسة هذه الظاهرة والبحث عن اسبابها التاريخية، الغزو الفكري أو سواء، إنما أريد أن أقول أن

عقدت في الكويت في الفترة من ٣ الى ٦ فبراير (شباط) الجاري ندوة فكرية بعنوان «مستجدات الفكر الاسلامي والمستقبل» تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح واعداً وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية التي دعت اليها عدداً كبيراً من المفكرين ورجال الدين من مختلف الاقطار الاسلامية الذين ناقشوا على مدى ايام الندوة الثلاثة واقع العالم الاسلامي اليوم ومشاكله

وقضاياها واحتمالات تطوراتها من خلال الأوراق التي أعدت للندوة وتناولت قضايا مهمة تشغل الانسان المسلم المعاصر كإفرازات وتحديات حرب الخليج ومفهوم الوحدة في الاسلام والقيم التربوية بين القطرية والممارسة، وكذلك إعادة صياغة مناهج الفكر الاسلامي المعاصر وتشخيص واقع العالم الاسلامي.

وقد افتتحت الندوة اعمالها بكلمة ممثل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية محمد صقر المعوشرجي، رحب فيها بالضيوف من علماء ومشايخ الاسلام الذين حضروا الندوة التي

الكارثة التي اصابتنا في ديننا هي بلا ريب انهى وأمر مما اصابنا في ديارنا وانفسنا واخلاقنا».

واكد المعوشرجي «انه لا يجوز ان نظل في مكاننا واهن في عصر يجري بسرعة الضوء، ولا ان نقف جامدين في عصر التكنولوجيا، وان تحديات العصر تحتاج منا جميعاً حكماً ومحكومين الى حتميات التغيير والتطوير في كل شؤوننا».

و«صوت الكويت» تنشر اليوم عرضاً لبعض أوراق الندوة، يتضمن محاضرات كل من الدكتور محمد عمارة والدكتور عجيل النشمي وصالح الدين ارقه دان.

صوت الكويت

المصدر :

نمبر ١٩٩٢

التاريخ :

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

د. محمد عمارة:

مشروع النهضة الإسلامية يفرض على

حاملي أمانة الريادة تفكيراً جديداً

الجمهور لا في مصر وحدها بل وعلى امتداد عالم الإسلام.. سواء أكان ذلك في إطار الإخوان كوعاء تنظيمي أو في إطار أوعية تنظيمية مشابهة كالجماعة الإسلامية في شبه القارة الهندية وغيرها من الجماعات..

ولقد كان طبيعياً أن تتطور مناهج الفكر في هذه الحركات والدعوات، فتتميز عن تلك التي سادت في مرحلة الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا وغيرهم من اعلام ثيار «الصفوة» والنخبة» فتعدد الحركات بتعدد الاوطان، يبرز القسومات المحلية أكثر من ذي قبل.. وجماعية الدعوات تبرز الصنيغ الجامعة والتوفيقية وتبتعد عن الجرعات المكثفة من الاجتهاد والتجديد والعقلانية أكثر من ذي قبل.. كما تضيف هذه الجماهيرية والعقلية خبرات في الممارسات الإسلامية بمبادئ حياتية اقتصادية، واجتماعية، وتربوية

وثقافية، وشبه عسكرية الخ.. لم تكن متاحة للتيار في مرحلة «الصفوة» والنخبة».

تيار العودة الى المنابع

وهكذا.. عبر قرن من الزمان.. من ستينيات القرن التاسع عشر الميلادي الى ستينيات القرن العشرين تبلور تيار اليقظة الإسلامية: «العقل» و«الجسم» و«الانياب والافانفر».. فغدا ابرز ظواهر العصر الفكرية، التي يحسب حسابها كل دارس او مخطط للفكر والواقع في عالم الاسلام وهكذا ايضا.. عرفت مناهج الفكر في هذا التيار:

١ - منهج الاحياء والتجديد والاجتهاد، الذي توجه به «عقل» الجامعة الإسلامية الى النخبة.. والصفوة، وهو الذي تمثل في تراث الأفغاني ومحمد عبده بالدرجة الأولى، وكان تركيز هذا المنهج على نقد تراث عصر التراجع الحضاري، والدعوة الى العودة للمنابع الجوهرية والنقية للإسلام الكتاب والسنة الصحيحة مع اعلاء مقام العقل في تفسيره.. بل، واستلهاهم ثوابت التراث كحلقة وسيطة بين المنابع وبين الاجتهاد للواقع الإسلامي الجديد، مع نقد

فلما أتت حركة «العقل».. عقل اليقظة الإسلامية.. أكلها وخاصة من خلال فكر الاستاذ الامام محمد عبده (١٨٤٩ - ١٩٠٥) ومدرسة «المنار» التي حمل لواءها الشيخ محمد رشيد رضا (١٨٠٠ - ١٩٢٥) قرابة الأربعين عاماً.

إستدعاء النخبة للأمة

ولما حدث وعمت بلوى احتلال الغرب للارض الإسلامية.. خلال الحرب الاستعمارية العالمية الأولى، وفي أعقابها..

وتخلقت للتغريب والغزو الفكري «نخبة» و«صفوة» من أبناء الأمة، وقامت احزاب منها ترى في تقليد الغرب واستلهاهم كامل نموذج الحضاري السبيل الى التحرر السياسي من استعمار العسكري..

عندما عمت هذه البلوى الغربية كل اوطان عالم الاسلام، وتهددت «هوية» الأمة.. استدعى تعاطف التحديات اشراك الأمة في المواجهة وليس فقط العقل والصفوة فكانت ثمرات الزلزال الذي مثله سقوط الخلافة العثمانية (١٩٢٤).. وما أعقبه من كتابات تعلمن الاسلام لتقبل المسلمين النموذج الغربي.. وتشكك في صدق القرآن الكريم لتتكرر الهزيمة النفسية..

كانت ثمرات هذا الزلزال وتساعد مخاطر التحديات: استدعاء «النخبة» للأمة لكي تدخل ميدان المواجهة فشهدت القاهرة ١٩٢٧ بعد فشل مؤتمر الخلافة انعقاد مؤتمر الصفوة الذي كون جمعية الشبان المسلمين كما شهدت مصر سنة ١٩٢٨ قيام جماعة الاخوان المسلمين اول التنظيمات الجماهيرية لليقظة الإسلامية في عصرنا الحديث.. فكان قيامها ايذاناً بتخلق جسم لعقل اليقظة الإسلامية الذي تبلور في تيار الجامعة الإسلامية على يد الشيخ جمال الدين الأفغاني.. وايذاناً بتطور نوعي في مسيرة ظاهرة التيار الإسلامي الحديث.. ومنذ ذلك التاريخ.. تاريخ نشأة الاخوان باسماء مرشدها الشيخ حسن نلينا.. تجاوزت اليقظة حدود الصفوة الى نطاق

قدم الدكتور محمد عمارة المفكر والباحث الإسلامي المعروف ورقة تحت عنوان «اعادة صياغة مناهج الفكر الإسلامي المعاصر» جاء فيها:

ان دعوات التجديد والاجتهاد - الفردية - ظلت دائمة ودائمة في محاولاتها ايقاظ الأمة وتجديد حضارتها، وأخراجها من حقبة التراجع، ومعالجة «التخلف الذاتي» الذي لحق بفكرها وواقعها.. حتى جاءت الغزوة الاستعمارية الحديثة، التي بدأت بعد سقوط الاندلس.. بالالتفاف حول عالم الاسلام، واقتطاع الاقاليم من اطرافه..

ثم بدأت الغزوة لقلبه بحملة يونانيرت على مصر (١٧٩٨م).. فكان ان اضافت هذه الغزوة - المسلحة - بفكر عصر النهضة الأوروبية.. مع «قوة» الثورة الصناعية - اضافت الى تحدي «التخلف الموروث» تحدي «هيمنة

التغريب».. فكانت بداية اليقظة الإسلامية الحديثة، على يد جمال الدين الأفغاني (١٨٣٨ - ١٨٩٧م) بداية حقبة متميزة على طريق التجديد الإسلامي، يواجه به الاجتهاد الإسلامي جناحي التحدي الحضاري: «التخلف الموروث» و«هيمنة

التغريب».. لقد كان طبيعياً وفقاً لسنة النشأة والمسيرة والتطور للظواهر الفكرية، ان تبدأ هذه المرحلة المتميزة في جهاد امتنا للنهوض الحضاري، بتبلور «العقل» لهذا التيار..

وعندما نتأمل تيار الجامعة الإسلامية، الذي تبلور من حول الأفغاني، نجد حركة «صفوة» و«نخبة» وعلماء، وقادة.. وحتى عندما تجده في «تنظيمات» فاننا نجده قد وقف عند هذه الحدود..

فالحزب الوطني الحر الذي كونه الأفغاني بمصر في سبعينيات القرن التاسع عشر وجمعية العروة الوثقى التي تكونت في ثمانينيات ذلك القرن يعقودها المنتشرة في عدد من البلاد الإسلامية، جمعية ام اقربي التي كونها الكواكبي الخ.. كلها كانت تنظيمات نخبة.. وقادة.. وعلماء..

موقف الكويت

المصدر :

النشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ :

خبره ١٩٩٢

الاسلامية - نفسه امام «جديد» في «الواقع» يستدعي «جديداً» في «التفكير» والتخطيط والتطبيق لدى جميع الذين يتصدون لحمل أمانة الريادة والقيادة لهذا المشروع.

التعددية تحفظ التوازن

واختتم د. محمد عمارة محاضراته بالقول:

ان تيار اليقظة الاسلامية، بفصائله المتعددة، يجب أن ينظر اليه كجسم حي، متعدد الاعضاء ومتميزها.. وإذا نحن احسنا توظيف عوامل «الوحدة» وعوامل «التعدد»، فقد نقتررب من تصور وتجسيد الآليات، التي تجعلنا نستفيد من «التجديد» ومن «التقليد» معاً على ضوء الظروف والملايسات ونستفيد من «الاعتدال» ومن «الخلو» كليهما.. ونستفيد من «النخبة» ومن «الجماهير» جميعاً.. فالتعددية قد تصبح عاملاً يحفظ التوازن، الذي يجعل التطور محسوب الخطوات - عندما يحسب «التجديد» حساب «التقليد» - والعكس.. وعندما يعي «العقل» متطلبات «الجسم» - والعكس.. وعندما يدرك كل فصيل أن قيمته فيما يحسن اداءه للجسم الكبير.. اننا اذا اعتمدنا النظرة التي ترى كل ميدان المشروع الاسلامي وجميع ثغور الجبهة التي تقف عليها كل فصائل تيار اليقظة الاسلامية.. واقتنع وقنع كل فصيل بالمرابطة على الثغرة التي هو أكثر أهلية للرباط عليها، وحددنا وجسدنا الآليات التي تنسق

د. محمد عمارة

رباط المرابطين على جميع ثغور هذه الجبهة - ثغور: الفكر.. والتربية.. والتذكية.. والتنظيم.. والسياسة.. والاقتصاد.. والبحث العلمي.. والفنون.. والآداب.. والاعلام.. والجهاد.. والشباب.. والمرأة.. والطفولة.. والدعوة.. الخ.. فاننا نكون قد انتقلنا بمنهج فكرنا وتفكيرنا لمشروع النهضة الاسلامية النقلة الطبيعية والضرورية التي تناسب وتستجيب لمتطلبات النقلة الموضوعية التي انتقل اليها موكب وتيار اليقظة الاسلامية في المرحلة التي نعيشها..

الفصيل الراض هو ثمرة لمحنة الحركة الاسلامية، التي جعلت الفكر الطبيعي يخلو مكانه لفكر الامة والتوتر، والتي جعلت سيد قطب ينتقل من المرحلة الفكرية التي كتب فيها «العدالة الاجتماعية» و«الاسلام والسلام العالمي» الى مرحلة الفصام والخصام الكامل والعنيف مع الواقع.. مرحلة (معالم في الطريق).

أما الثمرة الحقيقية لهزيمة ١٩٦٧ تلك التي اسقطت عملياً المشروع القومي الناصري، فانها كانت انعطاف «الامة» و«الجماهير» الى تيار اليقظة الاسلامية.. لقد سقط البديل، الذي امتحن «الحركة» الاسلامية، والذي تعلقت «جماهير الامة» بشعارات مشروعه، فكانت الهزة العنيفة التي ايقظت الامة، فانعطفت هي الاخرى الى تيار اليقظة الاسلامية فاصبح يضم مع أمل الفكر (العقل) والحركات (الجسم) وفصيل الرافض (الانبياء والأطافر): الجماهير التي التزمت بأحكام الدين وشعاره أو زادت من اهتماماتها بهذا الالتزام.

والناظرون في نمو الجمعيات الخيرية الاسلامية، غير السياسية، ونمو أنشطة الخدمات التي تنهض بها جميعاً ومؤسسات اسلامية، غير سياسية، في مختلف مناشط الحياة يدرك حجم هذا

التغيير الذي اضاف الى موكب اليقظة الاسلامية «جمهوراً» لم تستوعبه الأوعية التنظيمية «الحركات» الاسلامية، ولم يتجه هو نحو هذه التنظيمات..!

ثم جاءت الثورة الايرانية (١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م) فحركات، بالاسلام، جماهير لم تحرك مثلها نظرية ثورة في ثورة من الثورات عبر تاريخ الانسان مع الثوار والثورات.. فزاد ذلك من دور ومكانة «الجماهير» في موكب اليقظة الاسلامية المعاصرة.

ثم كانت الحرب العراقية الايرانية (١٤٠٠هـ - ١٤٠٨هـ / ١٩٨٠م - ١٩٨٨م) والاجتياح العراقي للكويت (١٤١١هـ - ١٩٩٠م) فكروا سقوط نماذج الحكم «القومي» - العلماني» التي لم تفلح في ستر عوراتها بشعارات اسلامية رفعتها بعد فوات الأوان..!

حتى اذا ما جاء سقوط الخيار الماركسي، وانقضاء شعوبه على احزاب وحكوماته بلغت «الامة» بجماهيرها العريضة مرتبة اليقين في الايمان بالخيار الاسلامي، طريقاً وحيداً لنهضتها المنشودة فضلاً عن أن تبنيها له واقمتها لبنائه هو وفاء منها بتكليف الهي لا خلاف عليه او فيه!.. هنا يجد الراصد والمحلل لمسيرة الفكر الاسلامي - فكر مشروع النهضة

للمنموذج الغربي، وتحذير من ان يكون هو البديل لتخلفنا الموروث.. ودراسة متأنية لثروات اعلام الجامعة الاسلامية في مرحلة الصفوة.. والنخبة لتستطيع ان تضع يدنا وتكشف لعقلنا عن كثير من معالم المشروع الحضاري، الذي اجتهد هؤلاء الامة لصياغته، كي تهتدي به الامة في مواجهتها للتخلف الموروث وللتغريب الغربي على حد سواء..

ب - ومنهج الاحياء والتجديد الذي توجهت به «الحركات» الجماهيرية الى الامة، وهو الذي حافظ الى حد كبير.. واحياناً على حد ما، على روح الاحياء والتجديد والاجتهاد التي ورثها عن اعلام الصفوة.. والنخبة مع مراعاة الصيغة الملائمة لمستوى «الامة» والجمهور» ومع الابداع في المجالات الاجتماعية والشعبية التي لم تعرفها تنظيمات حقبة «الصفوة».. والنخبة..

ج - ومنهج الرافض والغضب والاحتجاج.. بفصيليه المتميزين والذي تسلم احدهما بالجهاد المسلح، وتحصن الاخر بظواهر النصوص، بعد ان اتفقتا بشكل عام وتقريبي على تكفير الواقع وجاهليته.. لقد اجتمع هذا الفصيل بجناحيه على الرافض للواقع، والغضب منه والاحتجاج عليه، مع تميز الجناح التقليدي بالتمرس بالماضي وظواهر نصوصه وتميز الجناح الجهادي بالتقليد في المقاصد وفي التعامل مع النصوص مع الاجتهاد في الوسائل والادوات الانتقالية التي راما سيلا للتغيير المنشود..

وإذا كانت هذه هي «عناوين» مناهج الفكر، لدى هذه الفصائل، في تيار اليقظة الاسلامية، فان تفاصيل كثيرة، يعلمها العلماء والمفكرون المنهيين قد طبع بها الواقع المحلي اطروحات الحركات المحلية التي انخرطت في هذا التيار فهذه معالم عامة، وملامح شديدة العمومية لمناهج الفكر التي حكمت مسيرة التيار الاسلامي عبر قرن من الزمان من ستينيات القرن التاسع عشر الميلادي حتى ستينيات هذا القرن العشرين.

تاريخ خاطي

وخلص د. عمارة الى القول ان بعض الناس يخطئ فيؤرخ بهزيمة ١٩٦٧ لنشأة فصيل الرافض والغضب والاحتجاج في تيار الصحو الاسلامية المعاصرة، والحقيقة ان نشأة هذا الفصيل قد سبقت هذا التاريخ فاشهد سيد قطب وهو منظر هذا الفصيل في الواقع العربي قد صاغ مشروعه «معالم في الطريق» في النصف الأول من عقد الستينات عندما كان المشروع القومي الناصري في قمة تافقه، ففكر هذا

المصدر: صوت الكويت

التاريخ: ٨ شباط ١٩٩٢ للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

وتلك مهمة «أهل الفكر» القانونيين
بالرباط على الشجرة الفكرية والذين لا
يتطلعون إلى «زعامة الحركات»، ولا إلى
مناصب «فقهاء السلاطين»؟
وهي مهمة «أهل الحركة» القانونيين
«بالشاركة» في موكب البيضة العريضة..
والذين لا يتطلعون إلى «احتكار» تمثيل
المشروع الإسلامي.. وخاصة بعد أن
غدا مشروع أمة لا تستوعبه - فضلاً
عن أن تحتقره الحركات..
إنها المهمة المرشحة لجعل «فكرنا»
مواكباً لمستجدات «واقع عصرنا»
والقادرة، إن هي تحققت، على أن تجعل
كل فصائل العمل الإسلامي (أشداء
على الكفار رحماء بينهم) بدلاً من
الواقع، الذي يجعل (بأسهم بينهم
شديد)..
أن المؤمن، إذا أخلص القصد لله، فلا
بد وأن تصب كل ثمرات جهاده في
سبيل الله.. ورحم الله أبا حامد الغزالي
(١٠٥٨م - ١١١١م) عندما قال: «لقد
طلبنا العلم لغير الله، فأبى أن يكون إلا
الله»؟..
أما الذين يجعلون من الدين طير
جارحاً يصطادون به عرض الدنيا ففيه
قال جمال الدين الأفغاني:
صيرت دينك شامينا تصيد به
وليس تفلح أصحاب الشواهي؟..
..

صحف الكويت

المصدر :

٨ فبراير ١٩٩٢

التاريخ :

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

صلاح الدين أرقه دان:

التنوع الفكري والعربي مقبول ضمن الشروط الشرعية

للأمة الواحدة

كما تحرص النصوص على وحدة الأمة السياسية، ففي الحديث: «إذا بويح لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»، ولكنها لا تغفل التنوع كما في قوله تعالى: (وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا) (يونس ١٩). بل هي تؤكد قاعدة التنوع هذه، كما في قوله سبحانه: (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين) (هود ١١٨).

وتظهر حكمته سبحانه من التنوع في قوله: (يا أيها الناس أنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، أن أكرمكم عند الله اتقاكم، أن الله عليم خبير) (الحجرات ١٣).

فالتنوع الفكري والعربي والقبلي تنوع مقبول ضمن الشروط الشرعية التي تراعي الهدف والوسيلة ولا تؤثر على المسيرة نفسها، وقد تنوع تفكير وفهم الصحابة وانتماؤهم القبلي دون أن يحول هذا بينهم وبين أن يكونوا «أمة واحدة»، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي انتماء الناس القبلي والجغرافي فلا يفرض الزعماء على قبائل العرب إلا من أنفسهم، كما كان يجند الجند، وينظم الكراديس بناء على الانتماء القبلي حفاظاً على التماسك الاجتماعي الداخلي الذي يؤدي إلى تماسك «الأمة». وفي الحديث: «خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، إذا فقهوا»، فالفقه والفهم هو أحد أهم الشروط لاستمرار الزعامة والقيادة

كما في حالة اكراد العراق وبربر الجزائر والأقليات الدينية في لبنان ومصر والسودان. وقد زادت أزمة الخليج الأخيرة من الشعور بالاختناق الاقليمي حتى غلبت كفة الجغرافيا كفة الهوية القومية والثقافية والتاريخ، ويظهر ان الوقت اليوم اضحى أكثر الحاحاً لدراسة ظاهرة التفكك. وإعادة النظر في مفهوم «الوحدة» وتحديد أولويات العمل الوحدوي، بحيث نصل إلى الهدف عوض الابتعاد عنه. فقد غزا العراق الكويت واحتلها مبرراً ذلك بعدد من الاطروحات التي شددت بعض القيادات والقواعد الجماهيرية إلى تأييده، ومن

جملة تلك الاطروحات شعار «وحدة الأمة» واستساع البعض في سبيل الوحدة التضحية بالجزء لمصلحة الكل، والغاء الآخر لمصلحة الزعيم الذي يرفع «الشعار» ويقوى على سحق معارضيه، ولقد بين حدث الخليج أن الشارح الاسلامي اضاع اتجاه بوصلته السياسية والعاطفية وربما جرف معه بعض القيادات لتصبح العربية قبل الحصان.

مسلمات الوحدة الاسلامية

ان النصوص الشرعية ذكرت مسألة الوحدة في أكثر من موضع وأكثر من ميدان، بما لا يدع مجالاً للشك أن «الوحدة» هي أصل من أصول الانتماء البشري كما في قوله تعالى: (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء، واتقوا الله الذي تساطون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً) (النساء ١).

ويؤكد الإسلام على معنى الانتماء الاسلامي الواحد، وأن الأمة المسلمة خلال تاريخها من لدن آدم وإلى قيام الساعة هي أمة واحدة كما في قوله سبحانه: (إن هذه امتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون) (الأنبياء ٩٢) وقوله: (وإن هذه امتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاتقون) (المؤمنون ٥٢).

في اليوم الثاني من الندوة قدم مدير تحرير السوعي الاسلامي صلاح الدين أرقه دان ورقة حول «مفهوم الوحدة الاسلامية» جاء فيها:

من المتوقع أن تعلن الدول الأوروبية مزيداً من قرارات العمل الوحدوي المشترك في ما بينها أواخر عام ١٩٩٢، قد تصل إلى الاندماج، أو اقامة «الولايات المتحدة الأوروبية»، ويظهر ان التحفظات البريطانية لن تتمكن من الوقوف في وجه الإرادة الجماعية لمختلف دول أوروبا الغربية التي قررت المضي قدماً في بناء القوة العالمية القادمة، ومن الملفت للنظر أن تتمكن مجموعة من الدول المختلفة اللغات والقوميات والمصالح وذات العلاقات التاريخية التنافسية والمتوترة أحياناً أن تصل إلى درجة متقدمة من التفاهم بحيث تشكل كتلاً عملاقاً يعتبر الأول من نوعه وحججه في العصر الحديث. وانتهاء الاتحاد السوفياتي بصيغته السابقة، لم يحل بين أعضائه والتفكير الجدي بمستوى معين من التعاون، قد يشكل الحد الأدنى من التفاهم السياسي - الاقتصادي لحفظ ما يمكن حفظه من إنجازات شعوب دول الاتحاد السوفياتي المختلفة في العقود السابقة. صحيح أن مشروع «السوفيات» انهار وانتهى ولكن فكرة «التعاون» ما زالت هي المسيطرة وإلى حد وجه ما تشكل القاسم المشترك لمشاريع سياسيي الدول المستقلة حديثاً، يساعد في ذلك العامل الاقتصادي في الدرجة الأولى، بالإضافة إلى ارث مشترك من المعدات والمشاريع المتكاملة والشعور بالضيق حال الانغلاق الكامل على الذات والتنكر لجيران المنطقة. ومن الملفت للنظر أن يحدث هذا بينما يتم التراجع عن أسباب الوحدة ومسبباتها في عالمنا الاسلامي، بحيث زادت حدة الانقسامات فيما بين الدول المسلمة، ليبقى شعار الوحدة «فولكلوريا» أكثر مما هو جدي، ولم يعد مفهوم «الأمة» حاضراً إلا في الذاكرة النظرية البحتة، بل تستطيع القول ان عدوى التقوقع والانغلاق على الذات استشرت داخل «الاقليم» الواحد لتتبعها عتوات الانفصال وتأكيد الهوية الانثوية

صوت الكويت

المصدر :

شماره ١٩٩٢

التاريخ :

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

والوفاة ضمن القبيلة وضمن المجتمع الاسلامي الجديد، والحذر يكون من «العصبية» وسواها من امراض الفتنة وامراض النفوس. ومن الأدلة على احترام الاسلام للتنوع، احتفاظ الامم الاخرى غير العربية بلسانها القومي وعدم تعرض الاسلام لاهل الذمة وترك امورهم الداخلية لهم وكانهم كيان مستقل داخل كيان الأمة الواسع الذي جمع تحت عيانه الناس جميعاً.

وحدة الأمة ام وحدة الزعيم؟

ان مخزون اللاوعي عند اكثر المسلمين ان الوحدة مقصورة على توحيد القيادة السياسية، باعتبارها الرمز الأعلى، وقد سماها الفقهاء «الولاية العظمى» او «الامامة العظمى» وسموا صاحبها «الامام الأعظم»، ولقد ساهم علماء الفقه الذين تصدوا للفكر السياسي الاسلامي كالامام الفراء والامام الماوردي في تكريس هذا المفهوم عندما قرروا صلاحيات «الامام الأعظم» وأوكلوا اليه مهام «حفظ الدين واصلاح الدنيا» وكانى بهم يعطونه صلاحيات واسعة متخذين من النبي صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة نبزاً في اطلاق يد الخليفة معتمدين على المواصفات البدئية التي قرروها له، ناسين طبائع الاستبداد في البشر، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نبه الى ذلك في الحديث بطريق مباشرة وغير مباشرة وحذر الخلفاء والولاة والأمراء من البطانة وأمرهم بالشورى والرحمة.

وقد ادى الفهم الخطأ لبعض النصوص الى تكريس مسألة الطاعة للحاكم الفرد، والانتفاف حوله، ونصرته، باعتباره خليفة النبي من جهة، ورمز «الأمة» ووحدها من جهة اخرى، ومن ذلك ما يفهمه البعض حرفياً في قوله صلى الله عليه وسلم: «من رأى من اميره شيئاً فكرهه، فليصبر».

ان مثل هذا الحديث والأحاديث المشابهة ان لم يعرف قرائها سبب ورودها، وان لم يربطوها بالقواعد الشرعية الكلية سيفعلوا لا محالة في الفهم المؤدى الى «عبادة الفرد» وتكريس «التسلط الفردي» شازوا ام أبوا، ومثل هذا الفهم مسؤول عن الانتكاس الدائم على «السلطة الفردية» وانتظار «الزعيم الفرد» وإهمال المؤسسة.

ولذلك نلن تصور اننا لنعين «أمة للوحدة» على انها نسيج متجانس

ومتشابه، او هي كسبيكة تصهر كل من تحت رعايتها فتختفي الفروقات اختفاء كلياً، مسؤول عما نراه اليوم من اليأس من تحقيق مثل هذه الوحدة «الانصهارية» مع ان شيئاً من ذلك لم يقع في عهد النبوة ولا الخلافة الراشدة، وهي خير العصور كما في الحديث الشريف، ولم يقع في المدارس الفقهية على جلاله مؤسسيها وعظيم قدرهم، ولم يقع بين شعوب العالم الاسلامي على حسن اخلاصها وعظيم تضحيتها في سبيل الأهداف المشتركة، ولسنا نعني بذلك اختفاء الشعور بوحدة الأمة ووحدة الانتماء ووحدة السبيل، وانما نعني طمس الهوية القبلية او القومية او العرقية او اللسانية او المذهبية للأمة، لمصلحة المشروع الوحدوي. فقد حافظت الشعوب الاسلامية على ثقافتها باللغات المحكية في الاقاليم، الا ان لغة القرآن كانت قاسماً مشتركاً بينهم كما كان التشريع والعبادات وما الى ذلك مما لا تقوم الحياة الاسلامية الا به، ولذلك كانت للمفهوم المثالي للوحدة آثار سلبية على المسلمين وأخرى ايجابية، تمثلت السلبية في التخوف الدائم من الانظمة الحاكمة على مراكزها وكراسي حكمها وغير ذلك.

عناصر الوحدة

هل تتم الوحدة من فراغ؟ ام هي تحتاج الى اسس تبني عليها؟ سواء كانت وحدة اندماجية او تكاملية جزئية او شاملة... ولو عدنا عناصر الوحدة الاساسية لبرز في مقدمتها: الارادة الحرة والاجراء القانوني: والمقصود بالارادة ارادة الشعوب، تعبر عنها من خلال المؤسسات الشرعية التمثيلية.

فكر سياسي - تربوي يجسد المصلحة العامة والمشاركة، ويحفظ في الوقت نفسه الخصوصية، والمصلحة المشروعة من الشؤون التي لا يغفلها عاقل.

تكامل وتنسيق تشريعي واجرائي اداري، ليتسم التنافس والتوافق في مرافق الحياة الرسمية والادارية بين الأجزاء المتقاربة المتوحدة، كالمؤسسات التربوية التعليمية والجمركية وتوحيد العملة.

اقامة مؤسسات مشتركة على مختلف الأصعدة لا سيما في ميدان التربية والتعليم والاعلام.

لا يمكن تصور وقوع الوحدة الفاعلة بغياب هذه العناصر، التي تترجمها مجمل قوانين واجراءات واعتبارات اخرى كتتحقيق العدالة والشورى، والتوزيع العادل للثروات والتكافل والتضامن، وما سوى ذلك مما لا مجال لتفصيله في هذه العجالة.

ثم تحدث عن تجارب الوحدة العربية فقال اننا لا نستطيع اغفال تجربتين عربيتين معاصرتين، هما تجربة «الجمهورية العربية المتحدة» بين مصر وسورية في الستينات، وتجربة «مجلس التعاون لدول الخليج».

لقد كانت العاطفة البعيدة عن روح التخطيط الموضوعي مسؤولة عن خذلان التجربة الاولى، بالإضافة الى عدة عوامل اخرى داخلية وخارجية، والذي يعنينا هو غياب عنصري «الموضوعية» و«التخطيط»، وعدم مراعاة الاختلافات الاقليمية، ومحاولة فرض «القيادة» و«الهيمنة»، ففكرة التوحد تحت «سيف القائد الأوحد» هي كل ما بقي في ذهن الحاكم وذهن المحكوم على حد سواء.

اما التجربة الاخرى، تجربة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فهي تجربة ناشئة بمقياس الزمن، وقد كثر الكلام عن اسباب قيامها، بين متفاؤل مشجع، يبني الآمال الكبار على استمرارها ونجاحها خطوة على درب التكامل والتعاون العربي فالاسلامي ان شاء الله، ومتشائم متخوف، ان تكون بديلاً عن الوحدة الكبرى المنشودة، لا سيما وهو يرى ان نشأتها قد واكبت احداً جسماً مرت بها الأمة والمنطقة... غير ان اهم ما فيها ان تكون لبنة لبناء تجمع اقليمي يقوم على اسس موضوعية ويسعى الى التكامل ضمن اطار التعددية - التي لاحظتها ورقننا هذه في مقدمتها وبعض فصولها.

ثم أكد ارقه دان في خاتمة محاضراته على ان «الوحدة» المطلب والواجب، لا يصح ان تنطلق من فراغ ولا ضبابية، وهي تحتاج الى برامج واضحة تراعي اسباب النجاح وتتجنب اسباب الفشل. ولتحقيق ذلك لا بد من سبيل، قد يظهر للبعض طويلاً الا انه اكثر ضماناً من الشاريع العاطفية غير المستوفية لشروط

المصدر : صوت الكويت

التاريخ : ١٠ فبراير ١٩٩٢

النشر والخدمات الصحفية والمعلومات

النجاح.. نحن بحاجة الى تحقيق
القناعة المشتركة والثقافة المشتركة
والمصلحة المشتركة.

ولا يتم ذلك الا بالممارسة القائمة على
خطوات مدروسة، تستمد من النص
الشرعي، كما تراعي «الواقع»
و«الضروري»، ولا يكفي في القناعة
المشتركة رفع «الشعار» فقط، وانما
نحتاج الى تحديد المفهوم، كي لا نقع
في الكلام على مسمى واحد بمفاهيم
وتصورات مختلفة، فهل وحدتنا وحدة
انصهارية ام هي وحدة التكامل؟ وهل
هي مطلوبة لذاتها ام لتحقيق مصالح
«الامة»؟

ولوحدت من هذا النوع المنشود لا بد
من ثقافة واحدة، ثقافة لا تقوم فقط على
المخزون الشعبي، وانما ترتبط بالمنهج
الدراسي والمنهج الاعلامي والمنهج
السياسي، ثقافة تشعرك وانت تنتقل من
بلد عربي الى آخر، ومن بلد اسلامي
الى آخر، أنك تتجول داخل بلدك، لتكون
الاختلافات اقرب الى التنوع منها الى
الاختلافات..

والى جانب وحدة الفهم ووحدة
الثقافة، وحدة الشعور بالطمأنينة على
نفسك ومالك وعرضك، وتلمس احتراماً
لقيمك الانسانية وكرامتك البشرية.
وكثيراً ما يشعر الواحد منا بذلك في
دول الغرب المستكبر ويعتريه الخوف
والرعب عند اشتغاله في اكثر بلاد
المسلمين، حتى بات تجاوز الحدود من
التجارب المرة التي يحسب لها المرء ألف
حساب، ويحتاج معها الى صبر
ومجاهدة لا يعلم مداها الا الله.

عالم بلا أسوار
فسان الامام

الأصوليون بين التجربة الماركسية

نزلت من الطائرة في مطار القاهرة ذات يوم من أيام عام ١٩٦١، فوجدت الدولة قد أعدت استقبالا شعبيا لضيفها الرئيس الأندونيسي أحمد سوكارنو. جموع غفيرة من عمال المصانع والتطبيقات جلبت بملايس العمل الى المطار وحشدت تحت الشمس المحرقة وبحراسة رجال الشرطة أمام المدرج الرئيسي.

ولم استغرب، فقد كان شرف الاستقبال الاجباري مهمة صانوفة تُسند الى الجماهير الكادحة في تلك الأيام. لكن اللوحات التي رفعها العمال أدهشتني. فقد حمل وجهها تحية موجهة بالانجليزية الى سوكارنو، وحمل قفاهما تحية موجهة الى ضيف سابق لم أعد أذكر اسمه بعد كل هذه السنين. ويبدو ان المشرفين على الاستقبال نسوا ان يمحوا الاسم الآخر، فاختلط الأمر على العمال المساكين الذين لا يدرون من يستقبلون. بعضهم لوح لسوكارنو بوجه الالفة، وبعضهم لوح له بقفاهما.

كان المشهد واحداً من الأدلة الكثيرة على تهميش دور الطبقة الشعبية والعاملة في الدولة «التقدمية» العربية. لكن هذا التغيب السياسي له قصة طويلة. فهي تبدأ مع كارل ماركس الذي كان شاهداً على الرأسمالية الصناعية المتوحشة في القرن الماضي. وقد دعا طبقة البروليتاريا الى التمرد والثورة على حشدها في المصانع والمناجم الكثيرة وحرمانها من الضمانات الاجتماعية والأجور المعادلة لعملها. وعهد الى حزب الطليعة أو النخبة بقيادة «الطبقة المحرومة» لانتزاع السلطة السياسية، وفرض دولة الطبقة الواحدة، دولة البروليتاريا.

وخلال سني الاعداد للثورة في روسيا، التزم لينين حرقياً بنظرية ماركس. فقد توجه الحزب الشيوعي بدعايته الى الطبقة العاملة وجعل من تسييسها أداته الثورية. وبعد إسقاط النظام القيصري، حسم لينين الصراع مع جناح الأكثرية النيابية بقيادة كيرنسكي، وأسقط حكومته لا في مجلس النواب وإنما في الشارع الشعبي مستعيناً بعمال المدن والمصانع.

وظلت الآلة الدعائية والثقافية الجبارة للحزب الشيوعي مكرسة منذ عام ١٩١٧ الى عام ١٩٨٥ للخدمة اللغظية لطبقة البروليتاريا، لكن جردت عملياً من أية سلطة سياسية وحرمت حتى من الاختيار الحر لممثليها في نقاباتها. نعم، نالت مكاسب اجتماعية كتمكين العمل الدائم لها، لكن ساسة الحزب المحترفين خانوا النظرية. فقد استأثرت بالسلطة أولاً القيادات الثورية المثقفة من لينين الى تروتسكي، ثم استأثرت بها القيادات الدموية وعلى رأسها ستالين، ثم القيادات البيروقراطية من بريجنيف الى أندروپوف وغورباتشوف.

وجاء النظام «التقدمي» العربي ليستعير من الاشتراكية الماركسية أدبها السياسي. وتم اشباع الخطاب السلطوي والحزبي بكل ما في الماركسية من «كليشيهات» التمجيد بالطبقة العاملة وأضيفت اليها الطبقة الفلاحية، وجرت باسم هذه وتلك التأميمات الضخمة في الخمسينات والستينات.

وكان تبني الاشتراكية الماركسية هيباً لئناً، فهي تحصر السلطة السياسية في حزب الطليعة أو الشخص الواحد، وتغيبه من خوض تجربة انتخابية حرة مضمون سقوطه فيها. ثم هي تجرد سائر الفئات الاجتماعية من أية قوة سياسية، وتحيد سياسياً الشارع الشعبي والطبقة العاملة أو الفلاحية التي يستمد منها شرعيتها النضالية والاجتماعية، وتهمشها وتحيلها الى المستودع الاحتياطي. ويكفي ان يگسال التمجيد والمديح لطبقة البروليتاريا في الأدب السياسي للحزب والنظام، لكن لا تستدعي للخدمة إلا للسير في مهرجانات التأييد ولحمل الالافات في استقبال كبار الضيوف والزوار.

المصدر : الشرق الاوسط (الدنية)

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ : ١١ تموز ١٩٩٢

قلت سابقاً هنا ان اخفاق التجربة الماركسية لا يعني نهاية الفكر اليساري. هذا الفكر يعاني اليوم من جمود وحيرة وبليدة، لكن لا بد ان يعيد النظر في فلسفته ورواده. انما الثابت الآن ان النظرية الماركسية أخفقت على صعيد التطبيق. اثبتت التجربة ان السلطة السياسية لم تكن ملكاً للبروليتاريا، وان هذه الطبقة ليست مؤهلة لتقوم بدور القيادة والمبادرة، ولم تضمن حرية الفكر والفن والثقافة. والذي حدث هو ان الطبقة الحزبية هي التي جلست في رأس الهرم الاجتماعي، فيما لم توفر المساواة الاجتماعية تقدم وتأثر التنمية والتقنية ومستوى المعيشة بالسرعة والنسب ذاتها في العالم الرأسمالي.

والعالم الشيوعي اليوم يتلمس طريقاً آخر في تجربته السياسية والاقتصادية. قد يخطئ وقد يصيب. قد يخفف من اندفاعه نحو رأسمالية السوق الحر، وربما يتبنى الاشتراكية الديمقراطية التي ساهمت في هذا القرن مساهمة فعالة في تهذيب الرأسمالية وتحويل ديمقراطيتها الى دولة القانون والحقوق، وساعدت على اقامة العدل الاجتماعي من خلال تشريع قوانين الحماية الاجتماعية للعاملين.

لكن ماذا يجري اليوم في العالم العربي؟

الواضح ان الانظمة العربية ارتكبت خطأ في تبني الاشتراكية الماركسية بدلاً من الاشتراكية الديمقراطية. وكانت النتيجة القضاء على الديمقراطية الوليدة والاخفاق في تسخير التنمية والانتاج لخدمة الحاجات الأساسية واليومية للطبقة العاملة والفلاحية التي تكلمت باسمها. هذه الانظمة تحاول الاعتذار عن تجربتها السياسية، وتتلمس طريقاً آخر للتنمية، وتوسع دائرة انفتاحها على مختلف الطبقات الاجتماعية وقطاعات الرأي العام.

لكن المدهش ان القوى السياسية الجديدة تصر على البدء من حيث بدأت الماركسية. فالقوى الحزبية الأصولية تتوجه الى الشارع الذي توجهت اليه الماركسية والأحزاب القومية والاشتراكية العربية، لكن بخطاب سياسي ومفردات و«كليشيهات» مختلفة.

صحیح ان القوى الأصولية تضم قيادات وأطراً على مستوى من الوعي السياسي والتأهيل العلمي، لكن توجهها الى شارع بسيط سياسياً وعلمياً يضطرها الى استخدام الخطاب العاطفي، انه تماماً مبدأ التحريض الثوري لدى الماركسية في إشعالها حرب الطبقات في المجتمع.

ولإلهاب العاطفة، يجري أولاً تسييس المشاعر الدينية الصادقة والعفوية لهذا الشارع. ثم يتم شحن وحفز ذاكرة البسطاء بمعلومات واتهامات تفتقر غالباً الى الصحة والدقة، ولاسدال

المصدر : الشرق الاوسط (المدنية)

التاريخ : 11 فبراير 1992

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

رداء المصادقية على هذه الاتهامات يجري توزيعها من على منابر المساجد. بعد ذلك تبذل الوعود بسخاء لأجيال جديدة محرومة ومتعطلة.

لكن هذه الأجيال لم يتح لها القدر الكافي من التعليم والوعي السياسي لكي تفكر، ولكي تسأل وتناقش. ولم تتدرب بعد على التأكد من المعلومات التي تلقى اليها. ولم تكتشف بعد أنها ليست بحاجة إلى خطاب سياسية عاطفية بقدر حاجتها إلى برامج مدروسة بالتفاصيل وقابلة للتطبيق عملياً في الاقتصاد والتنمية والسكن والعمل والخدمات العامة من صحة وتربية ومياه...

بدأ جورج بورنارد شو حياته السياسية في صفوف الاشتراكية الغابية، لكن في أدبه كان يسخر من بساطة العمال والفقراء الذين يناضل من أجلهم. ويرى في استثمارهم خطراً على الديمقراطية وتهميشاً لها. فمن السهل استغلالهم، ثم من السهل التضحية بهم. الأصولية الحاكمة في إيران دفعت بجيل كامل من الصبية إلى الموت في حقول الألغام في الحرب. وهو الجيل ذاته الذي يدفع اليوم في الجزائر أعزل بلا حماية للموت في حرب أهلية ليس من مصلحة الأمة العربية تفجيرها.

نعم، وصل الماركسيون إلى السلطة على اكتاف العمال والفقراء في شوارع المدن. لكن اكتشفوا بالتجربة أن العمال يصلحون للعمل لا للحكم. كانت لدى الماركسيين نظرية سياسية للحكم، لكن لم يكن لديهم برنامج عمل. والبحث عنه اقتضى نحو عشرين سنة مات خلالها الملايين من العمال والفلاحين.

كذلك، فالأحزاب الأصولية تملك نظرية سياسية، لكن ليست لديها تجربة في الحكم أو برنامج عملي للتنمية. وهي في حالة وصولها إلى السلطة ستكتشف أنها لا تستطيع أن تؤمن العمل فوراً للملايين المتعطلة إلا إذا طردت الملايين العاملة. وهي بدورها ستضطّر كما فعلت الماركسية وكما فعلت الأصولية في السودان وإيران، إلى قمع شارعها الشعبي وطبقته الاجتماعية اللتين وصلت على اكتافهما إلى الحكم طالما أنها لا تستطيع إرضاءهما وتلبية حاجتهما الأساسية.

والتاريخ في مسيرته يبرهن على أن أخفاق المشروع السياسي يؤدي إلى اهتزاز أو انهيار نظرية الحكم التي يستند إليها. حدث ذلك للمسيحية بعد أخفاق حكم الكنيسة في القرون الوسطى. حدث ذلك للماركسية بعد فشل الحزب الشيوعي. وحدث ذلك للقومية العربية بعد فشل النظام القومي، وللفاشية بعد هزيمة الدولة النازية في الحرب.

لكن ماذا لو أخفقت الأحزاب الأصولية في الحكم؟ هل تتحمل مسؤولية اهتزاز إيمان الأجيال التي جرى بذل الوعود المتسارعة إليها؟ هل تتحمل الأصولية الحزبية مسؤولية السهام المسمومة التي سيوجهها عندئذ أعداء الدين في الداخل والخارج إليه كنظام حياة وكنظام سياسي؟

ما العمل إذن؟

الأحزاب الأصولية من مصلحتها أن تعود فتظهر اهتماماً جدياً بالعملية الديمقراطية أو بمبدأ الشورى. سمه ما شئت، من مصلحتها العودة إلى السعي والعمل من خلال المؤسسات الدستورية، من مصلحتها تهدئة روع الطبقات الاجتماعية التي أهملتها في خطابها السياسي وتوعدها بالثأر والانتقام وأنقزاع مكاسبها إذا وصلت للحكم، من مصلحتها تعقيل وتهذبة خطابها السياسي وجعله أكثر واقعية ومسؤولية في بذل الوعود للأجيال، ومن مصلحتها الحرص على السلام الاجتماعي والمدني من خلال مخاطبة قطاعات أعرض وأوسع وأكثر عقلانية ونخسجاً من الشارع الذي تتوجه إليه الآن.

ومن الاستخفاف بالمنطق أن يتصور حزب ما أنه قادر على الوصول إلى السلطة بطريق الاقتراع الحر، ثم يبدأ في الحكم ثورة لتهميش مؤسسات الشورى والديمقراطية وللتنصيف السياسية وربما الجسدية للطبقة التي أتاحت له الحرية والفرصة للحكم.

وما يجري في الجزائر اليوم شاهد ودليل. فالحزب الذي يجعل همه الوصول إلى السلطة دون التزام باحترام وحماية الديمقراطية يجعل طبقة الحكم تتمترس وراء أسوار السلطة وفي حماية قوتها المسلحة.

المصدر : المجلد ٩٢

التاريخ : ٩٢ / ٢ / ٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

تجديد .. لا تغيير

أولهما : ان نضع المبادئ التي تذكر كلما ارتفعت دعوة التجديد في إطارها الصحيح وان ننبه اليها مع المنبهين .. حتى يظل التجديد تجديدا في فكر المسلمين ويتطورا له .. لاخروجنا على الاسلام ولا تحريفا لاحكامه ومبادئه .
الأخر : ان نضع امام القارئ - بعد ذلك - كفتى الميزان ، مؤكدين مرة اخرى حاجتنا الى ممارسة الاجتهاد ، رغم كل المحاذير ، وحسبنا ان ننبه جميعا اليها . وان نطلق بعد ذلك بلا مخاوف ولا شكوك ، ولو تابعنا تلك المخاوف ماحركتنا ساكنا وليقينا حيث نحن ، قانعين بالتبعية والتخلف ، تمر بنا مواكب الامم والشعوب تحمل القيادة .. والسيادة .. ونحن نكتفي باعلان المسخط والانتكار ..

ان الاسلام هو كلمة الله المنزلة في كتبه والموجه الى رسله تحمل الخير الخالص والحق الكامل ، واليقين المطبق .. ولكن هذا الدين « الالهى » حين يتصل بالانسان - ولا بد ان يتصل به - يتحول الى ظاهرة مركبة ، فيها الجوهر الالهى الكامل ، فيها شيء من خصائص عقل الانسان ونفسه ومزاجه بكل ما في الانسان من نقص وضعف واختلاف وتأثر بعوارض الزمان والمكان ، وكل ما يؤثر في الكيان ولهذا فان حديثنا عن الاسلام ليس - بحال من الاحوال - دعوة الى التغيير في الاسلام ، وانما هو حديث موجه الى فكر المسلمين وسلوكهم .. ولعل هذا المعنى الدقيق هو القائم وراء عبارة الحديث النبوى الشريف الذى يقرر ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها امر دينها فالتجديد - اذن - تجديد لامر الدين ومكانته وسلطانه ، وليس تجديدا للدين نفسه

هذه مقدمة لابد منها لوضع الحوار حول التجديد في الاسلام في إطاره الصحيح .

ان الخيط الرفيع الذى يفصل بين التجديد في الاسلام ، وهو ضرورى ولازم وبين الخروج عن دائرته والافتلات من احكامه له جانبه المتصل بالعقل والاجتهاد وحدودهما .. وله جانبه النفسى المتصل بالموقف العام من الاسلام ، رضا به وانقيادا لاحكامه ، او تمردا عليه ، واستكبارا على الدخول في طاعته : والجانب العقلى والفقهى يكمن في هذه الحدود الدقيقة بين الالهى والبشرى فيما يصل اليها من تراث الاسلام ، ويكمن - تبعا لذلك - في الحدود الفاصلة بين الثابت والمتغير فيما ينقل اليها من ذلك كله .

لايكاد صوت يرتفع اليوم مناديا بالتجديد في الفكر الاسلامى ، شاكيا من الجمود والانغلاق .. مناقشا في تلك اقوال العلماء من السلف أو من المعاصرين .. أو داعيا الى مراعاة ظروف الزمان والمكان .. حتى تتناوشه من كل جانب صيحات المحذرين والمنذرين ، يذكرون بالمزالق والمخاوف والمحاذير .. ويؤكدون ان الدعوة الى التجديد مدخل لاسقاط الالتزام بالشريعة ، وباب شر ينفذ منه الحريصون على « تميع » حقيقية الاسلام ، واذابة جوهره في جوهر حضارات وثقافات مناقضة لأصوله معارضة لمبادئه .. ويتجاوز بعض هؤلاء حدود هذا التنكير ، مطالبين بالكف عن نقد اوضاع المسلمين في وقت يحتاج فيه الاسلام الى مدافعين عنه في وجه موجات الاتحاد والشك والمذاهب « الوافدة » اكثر من حاجته الى الناقدين الذين يأخذهم الخماس احيانا فيشتتون في النقد ويحتنون ، شدة وحدة يستفيد بهما خصوم الاسلام الحريصون على توهين سلطانه على النفوس ، وصرف الناس عن مبادئه ..

ويمد بعضهم هذه « الحصانة » التي يطالبون بها لتشمل اشخاص العاملين باسم الاسلام ، ولتيسر لواءها على الحركات الاسلامية المختلفة على تباين طريقتها وسلوكها .. وحسبها - فيما يقولون - انها تريد اعلاء شأن الاسلام وانها تعمل تحت رايته ..

عناصر الجمود

وحين دعوت الى المواجهة الصريحة مع عناصر الجمود في الفكر الاسلامى المعاصر لم تكن هذه المحاذير غائبة عنى وأنا ادعو الى مادت الى هذه الممارسة الاجتهاد في الفروع والاصول على السواء ، والى وضع النقط فوق الاجرف السبعة التي لا ازال ازعم انها تشكل معالم تيار فكرى اسلامى يتخذ طريقه الى التجديد والتشكل والنضج في عقول الالاف من الشباب وقلوبهم على امتداد العالم الاسلامى . ولكنى قهرت - ولا ازال - ان خطر الجمود والعقم هو الخطر الاكبر الذى ينفى ان نبدأ بالتنبيه اليه ، وان تحريك المسلمين ، عامتهم وعلماهم الى خوض معركة التجديد والاجتهاد وتحمل تبعاتها يحتاج من الشجاعة والصبر الى اضعاف ما يحتاج اليه التنكير بهذه المحاذير .. لهذا .. واشفاقا على دعوة التجديد ان تفتتها في مهدا صيحات التنكير بالمحاذير رأيت ان الدعوة الى مواجهة عناصر الجمود في الفكر المعاصر لا تكتمل الا بأمرين :

لماذا الإصرار على تسميتها: «الجبهة الإسلامية»؟

بقلم

أحمد أبو الفتح

●● الاسلام الدين الحنيف هو الذي تفضل الله عز جلاله به على البشرية وواجب كل مسلم ان يحرص كل الحرص على عدم اتاحة الفرصة لأعداء الاسلام للنيل منه.

●● ولما كان الانسان بشرا يصيب ويخطئ أصبح من الواجب عليه الا يلصق تصرفاته بالاسلام لأن الدين لا يخطئ والانسان يخطئ.

عندما يتسمى تجمع سياسي باسم: «الجبهة الإسلامية»، فإن هذه التسمية تتيح لأعداء الدين القويم استغلال اخطاء هذا التجمع أو رئيسه أو بعض أفراده لينسبوا الأخطاء للدين وليس للأفراد.

●● هذا خطر جدا.

أعداء الاسلام أقوياء اذ يملكون ويسيطرون على وسائل اعلام وديعاية منتشرة في انحاء العالم. وهم اذ يستغلون اخطاء البشر الذين يلصقون تجمعهم بالاسلام يخاطبون الاف الملايين الجاهلة بالاسلام وقواعده وهذا يتيح لهم ان يغرسوا في عقول نسبية ضخمة من الناس ان الاسلام دين العنف ودين المحاكمات الانتقامية التي لا توفر حق الدفاع المشروع كما يصورونه بانه دين التسلط والديكتاتورية.

أعداء الاسلام يعرفون تماما كذب دعاياتهم وان الاسلام هو أول من جاء بقواعد احترام حقوق الانسان وانه الدين الذي رسم الطريق الى إلغاء الرق وأول من فرض الشورى على الناس وهو الدين الذي وضع قواعد العبادات ودستور التعامل بين الناس، ولهذا يعادونه مستغلين تسمية الجبهات والثورات بانها اسلامية متجاهلين انها اخطاء بشر وان المسلمين كسائر البشر معرضون لارتكاب الأخطاء خصوصا عندما يقومون بثورة أو انقلاب، فالثورات والانقلابات تتم نتيجة غضب أو طمع والغضب أو الطامع غالبا ما تخضع تصرفاته لعواطفه وتكون انتقامية تتناول الأبرياء مع غير الأبرياء وتضطهد كل من يتصور انه مخالف له في الرأي.

هذه الاعمال التي يسيطر عليها جموح العواطف تخالف تمام المخالفة قواعد الاسلام، ولكن لأن الثورة أو الانقلاب اتخذت من الاسلام اسما لها - الثورة الاسلامية أو الجبهة الاسلامية - يكون من اليسير على من يسيطرون على وسائل الاعلام ان يستغلوا هذه التسميات لإلصاق الأخطاء بالدين. وحيث انهم يخاطبون من يجهلون حقيقة الاسلام تلقى دعاياتهم تصديقا لدى الاف الملايين.

●● وقد اصبح من الامور شبه المسلم بها ان تقرأ في صحف الكثير من الدول وتسمع في اذاعاتها ان الاسلام دين العنف والتطرف. ●● والامر المحزن ان الدول الاسلامية لا تملك النفوذ في العالم ولا وسائل الاعلام القوية التي تستطيع بها التصدي لأعداء الاسلام وتبديد آثار دعاياتهم.

●●●

الى متى...؟

الى متى يظل بعضنا يساهم بصورة قد لا تكون مقصودة في تمكين اعداء الاسلام والصهاينة من التجني على الدين القيم؟

●● لماذا لا يسمون حركاتهم او ثوراتهم دون الزج بالاسلام، واذا كان لا بد من اعطاء صفة اسلامية لهذه الحركات او الثورات فمن الجائز ان يطلقوا عليها اسماء حركة او ثورة او جبهة فاذا ما اخطأوا نسبت الاخطاء

الى مرتكبيها بدل إلصاقها بالاسلام.

●● اليس واجب كل مسلم ان يحرص كل الحرص على كرامة الدين الذي أنعم الله به علينا ولا يعرضه أبداً لأكاذيب اعدائه.

لماذا هذا الكلام؟

بفعني الى كتابة هذا الكلام ما تذييعه وسائل الاعلام في العالم سواء الصحف أو المجلات أو اذاعات الراديو والتلفزيون حول الأوضاع في السودان وإلصاق ما ترده من انتقال المنظمات التي تسميها إرهابية الى القطر الشقيق بانها تتم وفقاً لمبادئ الثورة الاسلامية التي يحققها الفريق البشير.

في هذه الايام زادت بشكل ملحوظ الدعايات حول ما يدور في السودان وهي دعايات تصر على ان الاسلام هو الدستور الذي تطبق أجهزة الحكم قواعده، وهذه الدعايات تصر على ان النظام الاسلامي في السودان قد فتح ابوابه لجميع المنظمات التي تسميها هذه الدعايات بأنها منظمات إرهابية. اذا كانت حكومة السودان تستضيف حرس الثورة الإيراني ومنظمات أخرى مهمتها القيام بأعمال عنف في دول أخرى فلا أقل من أن تقلع عن استعمال اسم الجبهة الاسلامية لنظام حكمها.

أمر غير مفهوم ان يقوم من يطلق الناس عليهم صفات «الاصوليين او المتطرفين في الاسلام» بأعمال يترتب عليها تمكين اعداء الاسلام من إلصاق كل ما هو منافي للدين كما انزله الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام بالاسلام... لماذا اعطاء هذا السلاح الخطير لأعداء الاسلام وإلى متى يستمر تعريض الدين لهذه الأكاذيب؟

السودان الذي رضعنا حبه

منذ طفولتنا تربينا على حب السودان فقد قال الزعيم الخالد سعد زغلول: «تقطع يدي ولا يفصل السودان عن مصر»، وكانت دعوة سعد للوحدة بين مصر والسودان هي احد المطالبين لكل الحركات الوطنية في مصر ولم يقبل

سعد ولا الزعيم الجليل مصطفى النحاس بل كل زعماء احزاب الاقلية في مصر ان تكنفي مصر بتحقيق جلاء القوات البريطانية عن مصر مقابل التنازل عن طلب وحدة مصر والسودان.

كم من المرات عرضت السلطات البريطانية استعدادها لإجلاء قواتها مقابل تأجيل البحث في الوحدة مع السودان ورفضت كل الحكومات المصرية ذلك العرض مع ان جلاء القوات البريطانية كان الهدف الاكبر للثورة على الانجليز؟

لقد تربينا ونحن نهتف «تعيش وحدة مصر والسودان... النيل لا يتجزأ». ولم تكن المطالبة بالوحدة بقصد استعمار السودان او تسخير مقوماته لصالح مصر بل لأننا جميعا كنا نشعر بأن مصر والسودان وطن واحد.

الأمر المؤكد ان مصر قد ساهمت منذ ثورة سنة ١٩١٩ الى ثورة الفدائيين ضد قوات الاحتلال البريطاني عندما ألغى النحاس باشا سنة ١٩٥١ المعاهدة المصرية - البريطانية وأباح الحركات الفدائية التي ساهم وزير الداخلية فؤاد سراج الدين باشا في تسليح الشباب لشن الثورة ضد المعسكرات البريطانية في منطقة الاسماعيلية... لا شك ان موقف مصر الثابت بالنسبة للوحدة بين مصر والسودان هو الذي ساهم مساهمة كبرى في جلاء القوات البريطانية بعد ذلك عن السودان نتيجة قبول حركة الجيش عقد اتفاق مع بريطانيا يتيح للسودانيين اختيار تقرير المصير وهو الاختيار الذي انتهى باستقلال السودان.

وظلت مصر وفية للسودان

رغم إنهاء السودان حلم مصر والمصريين بإقامة وحدة بين شقي وادي النيل ظلت مصر حريصة على إقامة أطيح العلاقات مع الأشقاء في السودان ولم تحاول قط التدخل في شؤونهم، خصوصا في عهد الرئيس مبارك الذي يرفض رفضا قاطعا التدخل في شؤون أية دولة عربية أو غير عربية.

مع ذلك تكررت مواقف حكومة الجبهة «الاسلامية» بقيادة الفريق البشير المعادية لمصر.

هل هذا هو الاسلام وهل الاسلام يرضى باحتلال دولة عربية لدولة عربية، وهل الاسلام يقبل استضافة تجمعات ومنظمات تنوي القيام بأعمال تخريبية في دول عربية وغير عربية؟

لماذا تحميل الاسلام ما هو مخالف تماما لقواعد الاسلام؟

لماذا تمكين اعداء الاسلام من تصوير الاسلام بأنه دين العنف الذي يبيع وضع القتابل التي تقتل الأبرياء؟

ليس الأفضل لمن ينادون بأن حكمهم ينبع من الاسلام ان يحرضوا على تحقيق الغدالة والبعد عن العدوان وان يكونوا في تصرفاتهم بمثابة المرأة التي تعكس كل ما في الدين العظيم من خير للناس، سواء بالبحث على العلم او احترام حقوق وحريات الانسان، وهكذا نثبت للعالم ان الاسلام هو خير ما أنعم الله به على الناس اجفيعين.

اللهم اهد المسلمين سواء السبيل فبسلوكهم القويم وامثالهم لما أمر الله به في الدين القيم يرتفع قدر المسلمين وينهزم اعداء الاسلام.

المصدر : : المصدر

التاريخ : : التاريخ

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

حوار مع طروحات د. تركي الحمد:

مناقشة هادئة لا أفكار ساخنة!

قدم الدكتور تركي الحمد استاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود ضمن فعاليات المهرجان الوطني السابع للتراث والثقافة، ورقة عمل عنوانها «الثقافة والمثقف العربي والقضايا الكبرى» دارت في مجملها على محورين رئيسيين، هما لمن لم يقرأ او يسمع الدكتور الحمد من قبل، موضوعاه الاثيران مذكراته عبر كتاباته الصحفية في السنوات الأربع الماضية، تقريبا.

نعيشه، وانه يتميز «بحالة قانونية.. تتمتع باعتراف المجتمع الدولي» مستبعدا في المقابل مفهوم «الامة العربية» و«الامة الإسلامية». لانهما - كما يقول - غير متحققين قانونا ولا يتمتعان بالاعتراف من المجتمع الدولي (الغرب طبعا!) ولانهما تظلان في مستوى الايديولوجيا «وما يجب ان يكون»، ولانهما كما يثبت في كتابات سابقة (اليمامة - الشرق الاوسط) خطابان شعاريان عاطفيان.

هذا هو باختصار مجمل المشروع الفكري السياسي الذي ينادي به الدكتور الحمد. نقرؤه في غالب كتاباته السابقة (اليمامة ٢١/٣/١٤١١ مثلا)، والظاهر اننا سنعيد قراءته مرة ومرة كلما هبى له منبر

المفاهيم أو شبكة من المفاهيم نابعة من ذات الواقع التاريخي المتحرك المعاش، قادرة على عكس اليات هذا الواقع وديناميته في الظروف المعاصرة بما يكفل فهم هذا الواقع واعادة تشكيله». بتبنى تفسيرات معينة «للواقعية» و«العقلانية» والتعددية الفكرية والسياسية وتجاوز الشعار والخطاب الوجداني كما يعبر الدكتور في كتابات سابقة.

ولتحقيق ذلك يطرح علينا الدكتور الحمد مشروعا فكريا يكرس له خلاصة جهده وعصارة تفكيره، ذاك هو محاولة تطبيع العلاقات بين العقلية العربية الإسلامية ومفهوم «الهوية القطرية الوطنية» وتبريره لذلك قسائم على ان هذا هو الواقع الذي

يلج الدكتور الحمد في فكرته الاولى على ان المثقف العربي المعاصر يراوح بين ثلاثة خطابات مغتربة عن الواقع والعقل، «فهو اما خطاب يفرق في غربة المكان بحيث ان تحليله ووصفه واستشرافه قائم على مفاهيم مستقاة من واقع مكاني اخر هو الواقع الأوروبي أو الغربي عموما، واما خطاب يفرق في غربة الزمان بحيث ان تحليله ووصفه واستشرافه للآزمة قائم على مفاهيم مستقاة من واقع زماني اخر هو الواقع العربي الاسلامي الوسيط وخاصة عصر التدوين، أو انه خطاب توفيقى أو تلفيقى» من هذا وذاك.

وللمخروج من هذا المأزق - كما يراه الدكتور الحمد - فإن «المطلوب إذن نوع من

المصدر : المجلد

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ :

٢٨ أبريل ١٩٩٢

وأركون وسعيد العشماوي! أخذ كل هؤلاء فرصتهم كاملة غير منقوصة منذ مائتي سنة ومازالوا، وما زاد ذلك الأمة الإسلامية إلا تشبثاً بأصالتها وماضيها. يشهد بهذا الواقع الذي نلمسه وتشهد له اعترافات بعض هؤلاء المفكرين بأخفاق كل مجهوداتهم للولوج إلى الوجدان العربي فيما عدا محيط «الانتلجنسيا» المفترية والمؤسسات الثقافية الرسمية (انظر: زكي نجيب محمود «حصان السنين: عربي بين ثقافتين»).

أما ما أشفق على الدكتور الحمد منه، فهو المزالق الفكرية الخطيرة التي يكاد أن يوقع فيها نفسه. فاجترار آراء المغتربين العرب الرافضين لمبادئ «أقوال الذي لا ينطق عن الهوى (صلى الله عليه وسلم): «خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» وحكمته الجامعة: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ» والدعاية لها منحى خطير ينبغى للدكتور تداركه. وإن الدعوة إلى التعددية السياسية والفكرية، والمناداة

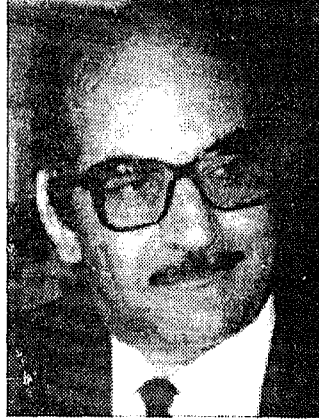
السلف في القرون الثلاثة الأولى في التاريخ الإسلامي، والخطاب الليبرالي البحت الذي يستدعي النموذج الغربي بشقيه الفكري (الليبرالية) والاقتصادي (الرأسمالية) إلى ليبرالية جديدة ولكن بخصوصية عربية! (انظر «نحن والتراث» و«بنية العقل العربي» و«نقد العقل العربي»). ظهرت ملامح هذا المشروع صريحة عند الجابري، وتخفت بين السطور، أو ظهرت على استحياء عند الحمد لخصوصية الزمان والمكان.

وعلى خلاف ما يظهره الكثيرون من خوف من هذا الخطاب الفكري المتدثر بثوب الخيال «الانتلجنسي» فإنني لا أرى له أي وزن في واقعنا الفكري والاجتماعي وليس له أي تأثير يذكر في زحزحة ثوابتنا وأصالتنا، وإن حقق مكاسب مرحلية. فقد سبقت الدكتور الحمد أفواج وأفواج من مفكرى الطرح «النهضوي» الليبرالي من لون رفاعة الطهطاوي مروراً بسلامة موسى، وأحمد لطفي السيد، وطه حسين إلى زكي نجيب محمود وحسن حنفي والجابري والعروى

بقلم:
بكر بصفر

أخر.
والحقيقة أن الدكتور الحمد - كما يعلم هو يقينا - لا يقول جديداً. وكل ما في الأمر لا يتجاوز الصياغة المحلية لمشروع الفيلسوف المغربي محمد عابد الجابري الداعي إلى تجاوز الخطاب «الإسلامي السلفي» البحت الذي يستدعي منهج

محمد عابد الجابري

(الأقربون أولى بالمعروف)، (والله انك لأحب البقاع إلى) «وانذر عشيرتكم الأقربين»، (ويا اهل الشام شامكم ويا اهل اليمن يمنكم)، فلا تعارض بين هذه الوطنية وبين الإسلام. فهي الحلقة الصغرى من الحلقات الثلاث التي يدور فيها انتماء المسلم: الوطن، والعروبة، والإسلام. وديننا يرفض الواقعية البراجماتية التي لا تقيم للمبادئ وزناً، وترضى بالمنفعة الدنيوية الضئيلة حتى وإن أدت إلى تبعية وتصاغر لا يليقان بمن خاطبهم الله بقوله: «يا ايها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين». والمصلحة في الإسلام ليست كالمصلحة عند الغربي. فهي في الإسلام أخروية في المقام الأول، أما المصلحة الدنيوية فهي لها تبع. وهذا المفهوم كثيراً ما يغيب عن المعاصرين من المسلمين. لو أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده والافئذان من رجال الإسلام من بعدهم بمنهج الرضى بالواقع ومحاولة التعايش والتكيف معه لكننا شردمة بائدة كنجم أفل في مزيلة التاريخ، إن صح أن للتاريخ مزيلة. إن الأمم الكريمة العريضة لا يسيرها القانون الدولي الذي فصلت الحضارة المتحصنة لنفسها وخدمة وترسيخ مصالحها وهيمنتها، ولا تستسلم للواقع الذي فرضه الآخرون وإنما تكابده وتغالبه بحكمة وتدبر وصبر ورباط حتى تظهر وتثبت ذاتها.

أما التسليم بهيمنة الحضارة الغالبة والتنظير «السوفياني» للتطبيع معها لهاثاً وراء مصالح مأمولة يصعب إثباتها، فمنحى أسأل الله أن يجنبنا جميعاً الانحدار إلى.

د. تركي الحمد

بتجاوز الشعار (الامة الاسلامية الواحدة) والخطاب الوجداني غير الواقعي (استعادة الريادة الحضارية بين الأمم) كل ذلك تنقصه الموضوعية فضلاً عن الشرعية وأن هذه المفاهيم لتزداد اغتراباً عندما تطرح للاحتذاء في أرض لا يحلم العدو قبل الصديق أن يزاحم فيها الإسلام (السلفي) أو الاتباعي كما يقول الخطاب الليبرالي) بمعتقدات وأراء لا تتفق مع أصوله العقدية والتشريعية.

ديننا يرفض التعددية بمفهومها المتداول في الساحة الثقافية والمنطلق من مرجعية أوربية قائمة على نسبية الحقيقة، وإثباتها وتاريخيتها. بينما الحقيقة في الإسلام مطلقة (واحدة) وإن تعددت الاجتهادات في فهم الفروع، وهي ثابتة لا تتبدل بتغير الزمان والمكان، ومتعالية على التاريخ لا تغنى بالتقادم.

وديننا يرفض القطرية (الأيديولوجية) التي تقدم نفسها مشروعاً بديلاً عن الوحدة الإسلامية. يرفضها بنص القرآن «وإن هذه أممكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون». وينقصها الواقع الذي نشاهد فيه السعي الدؤوب من أطمع الأرض إلى التكتل في تجمعات كبيرة حتى لا يتطلعها الكبار، وتلمس بالمشاهدة والاستقراء ما أدى إليه هذا التشرذم القطري من تخلف وضعف وضياح حق وكرامة، وما أدى إليه من استلاب سياسي واقتصادي ظاهر - إن لم يكن في الواقع المشاهد ففى القادم من السنين.

أما الوطنية المسلمة التي يمثل فيها الوطن لبنة في بناء الأمة المتراسخ وأما حب الوطن والتمسك به فمشعر. فطري لا ينبغي لعاقل دفعه، وهو كذلك، شعيرة اسلامية أصيلة

الاقليات الحاكمة الفوز على وجوها لكن اقدامها في الطين

بشير نافع*

هذه المساهمة رد على مقالات وتعليقات سبق ان كتبها
حازم صاغية ونشرتها صفحتا «افكار» و«الراي».

فيها المجتمع الاسلامي القديم ومؤسساته منذ زمن
بعيد، وينتمون في معظمهم الى طبقة وسطى حديثة
النشأة والتكوين. وان كان لي ان اتوسع قليلاً فإن
حركة التنظيمات العثمانية التي اطلقت في النصف
الاول من القرن الماضي حملت معها بداية القضاء
على مؤسسات الوقف وانتشار الشريعة في الجماعة
وسلطة العلماء الموازنة للدولة. ورافقها اختراق
عسكري واقتصادي وثقافي غربي اخذ يدمر في
سياقه مؤسسات الصناعة والتعليم والثقافة
الاسلامية التاريخية وبالتالي الفئات الاجتماعية
الحاملة والمحمولة على قيم ومؤسسات المجتمع
التقليدي. كان السلطان عبد الحميد (رغم يؤس حكمه
البوليسي)، كما اوضح ستانفورد شو، آخر محاولة
لانجاز تحديث متصالح مع الاسلام، ولكن هجوم
الخارج الكاسح اجهض المحاولة في مطلع هذا القرن

وحصر الساحة لاستفراد دعاة التحديث الغربي
الخالص.

ان الانقسام الواقع اليوم في المجتمع العربي
الاسلامي هو انقسام بين دعاة التحديث الاسلاميين
ودعاة التحديث المتغربين، بين القرابي والغنوشي
ومدني، الذين يحاولون اطلاق مشروع نهوض
اسلامي حديث باخذ في اعتباره تراث وهوية
ومنطق الجماعة التاريخية وضرورات الزمان
ومطالبه، وبين نخبة عربية تعاني الوحدة والعزلة
والشقاء الداخلي لان الامة بعد مئة وخمسين عاماً
من اطلاق مشروع التحديث لا تزال ترفض الغرق
الكامل في قيم المنظومة الغربية الحديثة. وان اردنا
التبسيط اكثر فهو انقسام بين دعاة الاستقلال
والتقدم ودعاة الركوع تحت اقدام الهيمنة الاميركية
والعقو الاسرائيلي.

اما ان كان الحساب يدور حول مصطلحات
خطابية مجردة (فكل ما هو اسلامي هو بالقطع
ماض وقديم ورجوعي وكل ما هو غيره فهو حديث
وتقدمي وعصري)، فان الباحث سيصعب عليه ان
يفرق بين دعاة «الديموقراطية» والتراث اليوناني
القديم ودعاة دولة القانون والتراث الروماني (او
حتى الاسلامي القديم القائم على حكم الشريعة). بل
ان حاملتي مشاغل الحداثة الاوروبية، اي بريطانيا
وهولندا، كانتا معاً - وما زالتا - بروتستانتيتين،
اي قامتتا على جركة انشقاق ديني تقدم النص على
العقل، بكل ما في ذلك من «سلفية» كما يقول منير
شفيق.

ولكن الباحث المدقق العادل سيرى ان حركة
الخطا والتصحيح استمرت في الفكر والجماعة
الاسلامية على مدى التاريخ، وان ما تحاوله
اتجاهات الاسلام الحديث وعلى رأسها القرابي
والغنوشي والقرضاوي والامام الخميني والغزالي
وعشرات غيرهم هو اطلاق حركة تجديد اسلامية
واسعة امدى على مستويات الفقه والسياسة
والاجتماع. وان القرابي بشكل خاص فتح الباب على
مصراعيه للاجتهاد واعادة النظر في اصول الفقه

■ يصير حازم صاغية في كتاباته عن الاسلاميين
على استخدام مصطلح «الاصولية - الاصوليين»
(انظر مثلاً «الحياة» في ٢/٧). والمصطلح لم يطلقه
الاسلاميون على انفسهم، وهو ترجمة حرفية لكلمة
برزت في اللغات الاوروبية الحديثة في سياق
الانشقاق البروتستانتي وما تبعه من انشقاقات
داخل البروتستانتية، والخلاف حول موقع النص في
البناء الفكري المسيحي، فلا علاقة لهذا المصطلح
بالاسلام والاسلاميين من قريب او بعيد، ثم ان
للإسلاميين اسمهم الذي يعرفون به وهو ببساطة
الاسلاميون. ويبدو الامر كمثل ان يأتي ثلاثة او
اربعة كتاب في اوروبا ليطلقوا على الخوارج مثلاً
مصطلح «التطريين» حتى تتلقفه النخبة العربية في
اليوم التالي ويختفي اسم الخوارج من الكتابة
العربية. فهل هناك مضجعة للتاريخ واستقلال النص
والهوية اكبر من ذلك؟ اضافة لهذا، فان مصطلح
«الاصولية» غير مستساغ عربياً فهو اشتقاق ينسب
الى الجمع بما في ذلك من اغتراب عن قواعد اللغة.
واذ اصبح من السائد اطلاق مصطلح «الاصولية»
للاساءة الى الاسلاميين فلا اظن ان ذلك يغيرهم ما
دام السياق التاريخي يسير لصالحهم، ولكن المسألة
بالطبع ابعد من ذلك واكبر. ان مصطلح «الاصولية»
في مقابل الحديث والحداثة، يحمل معه دلالة
تصنيف الاسلاميين بانه دعاة القديم والتقليد
والماضي، فيما النخبة العربية المتغربة تدافع عن
الحاضر والمستقبل، عن التقدم والانتماء للعالم
المعاصر. وان صح تقدير التعميبي هذا فان
«الاصوليين» مثل حسن الترابي وراشد الغنوشي
وعباسي مدني ينتمون الى الخانة الاولى، فهل ان
هذا التصنيف للوضع العربي والاسلامي، السياسي
والفكري، صحيح؟

ان «الحداثة» او ما بعد «البطيركية» - كما
سميها هشام شرابي - ليست مسألة خطاب او نص
- وان شملتها - ولكنها عملية بعيدة الحدود تشمل
انقلاباً في البنى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
والمجتمع العربي (والاسلامي بشكل عام) دخل نفق
الحداثة وزلزاله منذ زمن ليس بالقصير. وعلينا هنا
ان نسأل ما اذا كان الترابي او الغنوشي او مدني
ينتمون الى فئة العلماء الاسلامية التاريخية او الى
فئة الحرفيين او التجار التقليدية او الى فئتي ارباب
السيوف او ارباب القلم التي نشأت في حضن الدولة
الاسلامية. انهم ومعهم الاغلبية العظمى من تلامذة
الاسلاميين المعاصرين خريجو مدارس وجامعات
حديثة (بعضهم من قلب الاكاديمية الغربية في
باريس ولندن)، نشأوا في مدن عربية واسلامية فك

ذاته (العلم الخاص بالقواعد الحاكمة لاستنباط الاحكام الفقهية).

سلمت مقاليد الدولة الحديثة في بلادنا، دولة ما بعد الاستعمار المباشر، للأقلية المتغربة فواصلت تدمير بنى المجتمع التقليدي ومؤسساته، والحق اقتصاد البلاد بعجلة الاقتصاد الغربي المهيمن، وكبرت وضعها ضمن الاستراتيجيات الاستعمارية الكبرى، ومدت اخطبوط الدولة المركزية حتى تغولت والتهمت الأخضر واليابس، اضافة الى دفعها لعملية الانقسام المجتمعي (الطبقي والفئوي والطائفي) الى مداها. ان خلاف حازم صاغية مع تراث الدولة الحديثة وحكامها هو خلاف جزئي وعائلي لا غير ويجب ان لا تخدعه وتخدعنا خطابات الديمقراطية الجميلة التي يحملها. اما خلاف الاسلاميين معها فهو خلاف جوهري.

وان كانت قضية الديمقراطية هي ما يؤرق صاغية «الحياة» ٧٥، ٢/٨، فلنحاول بسط المسألة خارج اطار الشعار. ان الحياة الديمقراطية في نهاياتها المنطقية بغض النظر عن المصطلح وسياق نشأتها التاريخي الأوروبي، تدور حول توسيع قاعدة المشاركة السياسية (في مقابل مركزية الدولة) وبروز مجتمع مدني يكبح نزوع الدولة المتواصل فيها للتغول. وقد بنى الاسلام في دورته التاريخية الاولى وبالقياص بالزمن البشري في ذلك الوقت (كما اوضحت كتابات حوراني ولابيدوس ورضوان السيد على سبيل المثال لا الحصر) نظاماً سياسياً همشت دولته الى حد كبير ومنعت من الاحاطة بشؤون الناس وحياتهم اليومية. كما قام في المجتمع الاسلامي توازن بالغ الدقة بين قوى الحكم وقوى الجماعة، وان كان العلماء يصنعون الجسر وصمام الامان فيما بينها.

فلماذا يكون من حق اقرباء صاغية ان يحكموا

الامة زهاء القرن من الزمن موغلين في لحمها ودمها وشرواتها وكرامتها وتاريخها ولا يحق للاسلاميين ان يبنوا على تراث اربعة عشر قرناً تجربة حديثة؟ واود ان اسال صاغية بحق «الديموقراطية» التي يقدها: هل كان حجم قاعدة المشاركة السياسية في زمان الشاه اوسع منه في ايران اليوم؟ لقد كان برلمان الشاه محتلاً في اغلبه - ومن دون مبالغة - من عائلات بعينها وفئات اجتماعية محدودة تدور شخصياتها حول القصر والنفوذ الاجنبي السياسي والاقتصادي. فيما حررت ايران اليوم - وبالقدر الذي تستطيعه دولة مثلها - من النفوذ الاجنبي، ويعج برلمانها بملك وتجار وعلماء وعمال ومتقنين وتدور في قاعته يومياً صدامات ومرافعات فكرية وسياسية باللغة المتنوع أدت - وما زالت - الى اطاحة رؤوس وزراء وكبار رجال الحكم. هذا والتجربة بمقاييس التاريخ في بداياتها بعد. وقد اقر السودان ميثاقاً وطنياً وعلى وشك ان يخوض تجربة الحكم التمثيلي في المستقبل القريب، فلماذا لا يعطى فرصة بعد عقود الفوضى والانحيار واللامن والحرب الاهلية. اليس غريباً ان حكومة البشير تدفع السودان خارج برائن الطائفية فيما صاغية واقرباؤه من معارضة ادجوار روود يريدون ضمناً اعادته اليها... فمن الذي يسير مع التحديث ومن هو الرجوعي «الماضوي»؟

ان الحقيقة التي لا مناص منها ان فرصة بلادنا الوحيدة في اللحاق بالزمن الانساني المعاصر، في اعادة قرار قيم الكرامة الانسانية، في التحرر من ربكة هيمنة الخارج الظالم والمستغل، في قيام نهضة

ثقافية وروحية واقتصادية، في معالجة ازمات الانقسام الداخلي والاقليمي ومواجهة خطر الصهيونية البانغ الابعاد، هي في مشروع اسلامي معاصر. ان الاسلاميين وحدهم القادرون على خوض غمار التحديث في ظل سلام اجتماعي اما النخبة المتغربة فلم تجلب ولن تجلب معها الا الصدام والانقسام والصراع والدماء والسيطرة بالعنف. في الجزائر لم يحدث انقلاب عسكري (١) وفي السودان حدث، فهل يخبرنا صاغية عن الفرق بين الوضعين؟ وفي سياق ادانة العنف السياسي هل له ان يدين قرار المعارضة السودانية اللندنية باعتماد «الكفاح المسلح» ام ان كل كفاح مسلح يساندته الغرب هو «ديموقراطي» الولادة والسمات بالضرورة.

في مقاله «استئناف السياسة» (الحياة ٢/٨) يعلق صاغية على قرار المحكمة المصرية بمنع الاخوان المسلمين من حق العمل السياسي قائلاً: «فمنع الاخوان من العمل كان ليبذو ممكناً لو تمكن القضاء من اثبات تناقضهم مع الديمقراطية وموجباتها واملأاتها السلمية غير العنيفة، او مع مبدأ تداول السلطة دستورياً». وهو بالمناسبة المنطق نفسه الذي تروج له الاقلية الحاكمة في الجزائر اليوم ضد الاكثرية الشعبية وجبهة الانتقاذ. وكان الكاتب نفسه في اليوم السابق قد سطر في «الحياة» ايضاً تحدياً واضحاً للاسلاميين، يقول: «فهل يبادر اصوليو، جبهة الانتقاذ (و«النهضة» التونسية و... و...) الى ابداء مسافة سياسية وفكرية عن الحكم العسكري في السودان وعن جماعة «الجبهة الاسلامية القومية» التي تدعاه؟». وجوهر المقال يقوم على ان الاسلاميين لا بد ان يبدوا هذه المسافة عن الحكم السوداني او ان يؤدي رفضهم الى توليد شك مشروع بوجود جيب انتهازي كبير تتخلله الدعوة المستحدثة (لدى الاصوليين بالطبع) الى الديمقراطية. والواضح من هذه الكتابات - واخرى غيرها للنخبة العربية المتغربة - انها تريد وضع النخبة في موضع الوصاية على الشعب والامة، وهي التي لم تعلن ثوبتها بعد من كوارث المئة عام السابقة التي جلبتها على هذه الامة وشعوبها. ان النخبة لا تثق في الشعب وتسخر من قواه وقدراته، ولا تريده وحده حكماً على برامج الاسلاميين وسياساتهم. ولا يوجد لديها ذرة ايمان واحد بان هذا الشعب الذي استمات في الدفاع عن

وطنه ودينه ضد الغزو الاجنبي ولا يزال، والذي اطاح حكم الاقليات النخبوية مثل الشاه والتميري، والمستمر في تصديده للنخب الحاكمة الاخرى، قادر على اطاحة حكم الاسلاميين في المستقبل. ان اصطدام هذا الحكم بالارادة الشعبية... ان الشعوب يا سيد حازم تكفي حكماً والا فان كل الحبر الذي تسطر به المقالات والكتب حول المسألة يذهب هباءً. اما المسألة الثانية في مثل هذه الكتابات، انها تكيل بمكيالين وانها تفتقد القدر الكافي من الشجاعة، ان الهجوم على الاسلاميين

المصدر: الحية (الأسبوعية)

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: ٢٨ فبراير ١٩٩٢

وعلى السودان، لا يقابله ولو جملة واحدة تكتب في كشف سياسات أخرى في المنطقة. ليس غريباً أن يحاول صاغية أن يعطي الحكم المصري غطاءه التشنش سريعاً

و«الأيديولوجي» لمنع الإخوان المسلمين من ممارسة العمل السياسي فيما بغض النظر عن حكم الطوارئ، ثم بختتم مقالته بأدب رفيع مشيراً إلى «ديموقراطية الرئيس مبارك وحكمته»، وهو الأمر الذي يصعب تحسسه في كتاباته عن «الفريق البشير» والإسلاميين الآخرين حكماً ومفكرين. ليس هذا مظهرًا بائساً للنخبة العربية المتغربة؟ ثم تأتي لتطرح على الإسلاميين تحدي الديموقراطية، وشجب الحكم السوداني. هل يستطيع صاغية أن يحمل راية «الديموقراطية» بشكل عام وشامل ويدافع عنها في كل أقاليم المنطقة العربية بشكل واضح وقاطع؟ أن فعل ذلك فلن يجد من الإسلاميين إلا استجابة واضحة وقاطعة. أما الدعوة «للميموقراطية» في السودان والسكوت عن المجازر في تونس والجزائر و... الخ، فليس من العدالة والموضوعية والشجاعة في شيء.

في مقالة صاغية «غياب الألم عما نقول» (الحياة، ٢/٩) يتجاهل الكاتب أن العراقيين، والإسلاميين منهم بشكل خاص، يذبحون في العراق منذ نهاية الستينيات، علماء وطلاباً ونساء... ويتجاهل أن الإسلاميين وحدهم وقفوا ضد ظلم الحكم العراقي وبتطشه وجبروته فيما كانت النخبة تصفق له وتطيل وتزمر وتحبب أمجادهم في مهرجانات السفه الأدبي. ويتجاهل السيد صاغية أن عودة الوعي إلى النخبة العربية في اكتشافها لحقائق الحكم والحياة في ظل نظام صدام لم تات إلا في ظل الهجوم الأميركي على العراق. فكان القاعدة أصبحت أن من تستبيحه واشنطن تستبيحه النخبة. وفي مطلع المقالة ذاتها يضع الكاتب بتسرع بثير الشكوك حسن البنا وسيد قطب في السلة نفسها مع عبدالناصر وميشيل عفلق، يضع الضحية مع القتل، الذين عذبوا وقتلوا مع الذين ماتوا ودماء الشعوب على أيديهم. ويتجاهل أيضاً أن كاتباً عربياً حديثاً لم يتحرك وراءه تراثاً يدافع عن كرامة الإنسان وحرية ودين الطاغوت وجبروته وقمعه كما ترك سيد قطب.

فماذا نسمي ذلك كله؟ هل نقول أن النخبة العربية المتغربة - في أغلبها - ظالمة وغير عادلة

وغير موضوعية. أم أن كيلها بمكيالين وحماسها الانتقائي «للميموقراطية» يعكس طبيعتها الملامسة لها منذ منتصف القرن الماضي. فهي في البداية بريطانية أو فرنسية الهوى، ثم هي ماركسية سوفياتية ثم اميركية. انها تميل مع ميزان القوى كلما مال لانها في الواقع شقية وحيدة تعيش عزلة اختارتها، ودفوها ومظلتها هي في قوى الخارج. انها لا ولم تعرف دقة الشعب والخروج معه إلى ساحات الصدام ضد قوى الاحتلال والقمع، وهي لسوء حظها تفتقد حتى شجاعة المثقفين الغربيين الذين قاوموا الستالينية والبريجينية والذين خرجوا إلى شوارع المدن الأوروبية والأميركية في الستينيات دفاعاً عن كرامة الإنسان، ابتداءً من مالكوم إكس ومارتن لوتر كينغ حتى انجيلا ديفيز وسارتر وماركوز.

وبعد فإن هناك عدة ملاحظات لا بد من التأكيد عليها فيما يتعلق بما تطرحه هذه المساهمة:

● الأولى، أن أحداً لا يدعي أن هناك مشروعاً إسلامياً مكتمل الملامح ومحدد التوجهات وأن الفكر أو الحكم الإسلامي قد حل كل مشاكله. ويرجع هذا بالتأكيد إلى أن الإسلاميين لا يعيدون تطبيق نموذج تاريخي واستلهامه كما هو، بل هم يواجهون الزمن المعاصر بحيوية بالغة لانجاز مشروع إسلامي حديث غير منقطع عن التاريخ والدورة الإسلامية الأولى. وعلينا أن نذكر - على سبيل المثال - أن «الديموقراطية» البريطانية أخذت أكثر من ٢٥٠ عاماً بعد الثورة الإنكليزية حتى اقترنت مساواة المواطنين (One Man One Vote) وحق المرأة في التصويت.

ان انجازات الإسلاميين في الحكم - إيران والسودان - على مستوى الاستقلال الوطني وتماسك المجتمع الروحي وإعادة التوازن للاقتصاد هي أمور واضحة رغم الزمن القصير لتجربتهم القصيرة. ولكن انجازاتهم على مستوى الحريات واستقرار قواعد المشاركة والتعددية السياسية لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير. على أن الملاحظ أن الأوضاع في إيران بعد نهاية حرب الخليج الأولى أخذت في التحسن الملحوظ على هذا الصعيد وأن الأوضاع في السودان تحسنت بشكل كبير كذلك في

المصدر: **الموقف (الأسبوعية)**

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: ٢٨ فبراير ١٩٩٢

ضروري، ليس لدوافع تجميلية على الإطلاق، بل لضرورة تصويب المسار الإسلامي الفكري والتدافع المبدع معه. إن كون هذه النخبة تمثل، أنها تسعى لتمثيل، توجهات الفكر الغربي الحديث يجعل من حوارها مع الإسلاميين أمرا إيجابيا على المدى البعيد. ولكن على هذه النخبة أن تدرك أنها كانت على الدوام، وما زالت، تمثل اتجاه اقلية لا أكثر، وعليها أن تتخلص من مسؤوليات الإدارات الاستعمارية التي اعطتها خطاب الاستعلاء والوصاية والكتابة الأبوية ونصوص إعلان الحرب (انظر مثلا البيان الجنرالي لحازم صاغية وهو يعد للمعركة الأخيرة مع السودان في «الحياة» ٢/٥). إن موقع هذه النخبة هو في الشراكة الوطنية، وإسهامها هو في مواصلة المناهج الموضوعية الصارمة للاكاديميين الغربيين الكبار أمثال البرت حوراني وجون اسبوزيتو وأيرا لايدوس. لا أن ترى في ذاتها امتدادا لمجلس الأمن القومي الأميركي وموصلا لسياسات جورج بوش.

يعاني المسلمون من بعض التخطيط وترتفع من وقت لآخر أصواتهم بالأم القهر والاضطهاد، ولكن علينا أن لا ننخدع بتذبذبات ميزان القوى. ذلك أن ما نشهده إنما هو تخطيط وصراخ الوليد وهو يستقبل بهجة العالم، عالمه هو. فيما الأقليات الحاكمة تبدو وعلامات الفوز على وجوهها وفي يدها عصا السلطة والقهر، ولكن المدقق سيرى أن أقدامها تغوص في الطين... وتغوص.

* رئيس تحرير مجلة «قراءات سياسية» - الصادرة في واشنطن.

العام الماضي. إن السيد الصادق المهدي أهم شخصيات المعارضة للحكم على الإطلاق يعيش حرا في البلاد، يكتب ويخطب لصلاة الجمعة ويستقبل زائريه بحرية، مما يثير شبهات عدة حول أفراد المعارضة (الداعية للكفاح المسلح) التي ترفض العودة.

● أنه إن كان للنخبة العربية المتغربة أن تجعل الأولوية لملف «الديموقراطية» فإن الإسلاميين يقبلون بفتح هذا الملف على مستوى المنطقة العربية جميعا وبلا استثناء.

وإن تحرك النخبة العربية إلى جانب التيارات الإسلامية لوضع حد لتدخل القوى الغربية في شؤون بلادنا وإيقاف حصارها وحربها المعلنة وغير المعلنة على القوى والحكومات الإسلامية، ذلك أن انقشاع التهديد الخارجي سيكفل أن يرتفع الصوت الإسلامي حتى بشكل أحسد وأوضح من صوت صاغية من أجل «الديموقراطية» والحريات في السودان وإيران قبل أي بلد عربي أو إسلامي آخر. ولكن إن يطلب من الإسلاميين اليوم - كما كان يطلب منهم قبل سنوات بخصوص إيران - أن يتخلوا عن السودان ويرتكبوا خطيئة إجداهم من الإسلاميين الإصلاحيين في مطلع القرن عندما فتحوا معركة مع السلطان عبدالحميد حول مسألة الحريات، فاسقطوا السلطان ثم سقطت البلاد جميعا، بما فيها حرية الأمة وثرواتها وتراثها الوطني في براثن الاستعمار الأوروبي، فهذا لن يحدث وأرجو أن لا يحدث.

● الملاحظة الأخيرة تتعلق بموقع النخبة العربية المتغربة ذاتها في بلادنا. إن كل مراقب موضوعي يدرك أن عملية التحول نحو الإسلام مستمرة وأن تعثرت، وهناك وعي إسلامي متزايد يرى موقعا آمينا للنخبة العربية بكافة أطيافها في فضاء العقل العربي - الإسلامي. إن وجودها

المصدر : اليسار

للتنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : ١٩٩٤ - ٢٠٠٠

الحوار مع تيارات الإسلام السياسي

الحوار بين اليسار والإسلاميين يكون... أولاً يكون

أحمد نبيل الهلالي

تشير قضية الحوار... بين الإسلاميين واليسار... تساؤلات متعددة بشأنها الاجتهادات وسأحاول في هذا المقال طرح تصوري الخاص لما يجب أن تكون عليه الإجابة الصحيحة على هذه التساؤلات.

أولاً هل الحوار ضرورة؟

في أرجاء عالمنا اليوم... تخوض جماعات دينية عديدة ورجال دين شرفاء، معارك تضالوية ضارية ضد أعداء البشرية... ضد العدو الصهيوني في الأراضي المحتلة... ضد الإمبريالية الأمريكية والأنظمة الفاشية التابعة في أمريكا اللاتينية... ضد نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا.

لذلك باتت هناك ضرورة موضوعية للتعيش عن نقاط تماس بين اليسار وبين الإسلام السياسي والمسيحية السياسية في ساحات المعارك ضد الإمبريالية والصهيونية والعنصرية والاستبداد والظلم الاجتماعي.

وفي وطننا العربي بصفة خاصة، تواجه الأمة العربية اليوم، أشرس هجمة إمبريالية صهيونية عرفت على طول تاريخها، وهي هجمة لا تستهدف فرض الهيمنة الإمبريالية المطلقة وتحقيق حلم إسرائيل الكبرى فحسب بل وأيضاً تحطيم مقومات الهوية العربية من تاريخ وحضارة وثقافة.

إن اشتداد عنف المجابهة، يخلق بالضرورة أرضية لقاء موضوعية تسمح بالتقارب المتزايد بين تيارات كان يسود علاقاتها في السابق العداء والصدام.

إن التحديات الهائلة التي تواجهنا، تفرض تلاحم كل القوى التي لها موقف معاد

للإمبريالية والصهيونية... أيما كانت درجة هذا العداء... أو مدى ثباته... وبغض النظر عن المتطلبات... أو الأهداف البعيدة لهذه القوة أو تلك والتي قد تكون محل خلاف.

ولا يملك أحد الادعاء بأنه في غنى عن الآخرين... أو أن لديه القدرة وحده على دحر الهجمة العدوانية الشرسة.

ولا يملك أحد ترف استبعاد أية قوة لها أدنى إسهام في المعركة ضد الإمبريالية والصهيونية بحجة أن عداها لهما غير أصيل... أو أن نفسها في المعركة غير طويل، أو لأنها ستثقل خطراً في المستقبل لو وصلت إلى السلطة؟

إن الإنشغال عن العمل المشترك من أجل القيام بواجبات اليوم، بالتناحر حول تصورات الغد... الذي لم يأت بعد... عبث سوف نحاسبنا عليه الأجيال المقبلة.

إن مقتضيات المعركة المصرية، ضد أعداء الأمة العربية، تفرض على التيار القومي والتيار الإسلامي والتيار الماركسي مستوى من التعامل أرقى بكثير من مجرد الحوار.

لكن الضرورة الموضوعية شيء... والاجتماعية الواقعية شيء آخر. ولا ينبغي

المصدر : الليسان

التاريخ : ١٩٩٧

للنشر والتخديتات الصحفية والاعلالت

إن الحوار وسيلة فعالة للتفاهم بين الأفراد والجماعات وهو قوق ذلك وسيلة ديموقراطية لتحقيق وحدة الأمة العربية، ويقضى على كل الفتن التي يفعملها أعداؤها وهم لذلك يقدرون بالإجماع مبدأ الحوار بين التيارات الفكرية والسياسية الثلاث، القومية والإسلامي والماركسي، كوسيلة للتفاهم على طريق تحقيق وحدة الرؤيا والموقف من كل قضائها أمعنا السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي.

وحدد الملتقى شروط انتساب أى جماعة إليه فى الأتى.
معاداة الإمبريالية والصهيونية- القبول بمبدأ الحوار وديموقراطيته وموضوعيته - المجدية فى الممارسة- المصادقية فى التعامل- التجذر والحضور الشعبى
وعلى ضرس كل هذه التطورات الإيجابية، يصعب فهم المواقف التحجرية التي ترفض الحوار السياسي بين الإسلاميين واليسار.. فى الوقت الذى تتجاوز العلاقة بين الطرفين فى بلدان عربية عديدة، حدود الحوار الضيقة وتنطلق إلى أفان أوسع.
ففى فلسطين المحتلة، تدعز القيادة الموحدة للانتفاضة منذ بيانها رقم ٣٥ إلى التنسيق مع حركة حماس (من أجل تحديد فعاليات وطنية واحدة).
ودعت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين إلى:

تعزيز العملية التحضيرية لتشكيل المجلس الوطنى الفلسطينى الجديد، وفقاً لقاعدة التمثيل النسبى ومن خلال حوار شامل تشارك فيه جميع القوى والشخصيات الوطنية والفعاليات والمنظمات الشعبية بدون استثناء، ويدون فيتو من أحد على أحد بما فى ذلك.. حركة حماس والجهاد الإسلامى)
وفى « المملكة العربية السعودية يشير أحد قيادات الحزب الشيوعى فى الجزيرة إلى أن:
التعاون بيننا وبين القوى الدينية وبالذات الشعبية منها مستمر إلى الآن ويتطور تدريجياً وبالرغم من حملات القمع والإضطهاد التى تعرضت لها القوى التقدمية فى إيران..»

فى العمل السياسي من الانطلاق من الواقع.. ولا يجوز طرح أشكال غير واقعية من التعامل وبناء هرم من الآمال على كتمان من الرمال..

ومن غير الوارد فى الوقت الراهن، الحديث عن تحالف استراتيجى، أوحى تكتيكى بين الإسلاميين واليسار فى ظل الظروف الذاتية السائدة فى مصر.

ثانها- هل الحوار ممكن؟

رغم كل الصيحات الراضية لأى حوار.. والجازمة باستحالته.. التى تنطلق من صفوف الإسلام السياسي واليسار سواء بسواء.. فإن وقائع الحياة من حولنا تؤكد العكس.

ففى لبنان، حوار بين الحزب الشيوعى اللبناني والأحزاب الإسلامية، تطور إلى أشكال متصاعدة من النضال المشترك تحت شعار (وحدة الهندسية المقاومة).

وفى الأرض الفلسطينية المحتلة، حوار وتنسيق بين الجماعات الإسلامية الفلسطينية وعدد من المنظمات الماركسية الفلسطينية.
وفى مصر تحققت أشكال من التعامل المحدود والموقوف بين الإسلاميين واليسار من خلال لجنة الدفاع عن الديموقراطية ولقاءات أحزاب المعارضة، واللجنة القومية المناصرة للشعبين الفلسطينى واللبنانى.

وعلى مستوى الوطن العربى، استجابت أحزاب ومنظمات عديدة تنتسب للتيارات الثلاثة القومية والإسلامى والماركسي لمبادرة طرحها الرئيس معمر القذافى، وتم تأسيس (ملتقى الحوار العربى الثورى

الديموقراطى)

وفى الدورة الثالثة لهذا الملتقى التى انعقدت فى طرابلس ١٥ أبريل ٩٢، جلس قوميون وإسلاميون وشيوعيون عرب جنباً إلى جنب، وتشاوروا وتجادوا حول الهموم والمهام المشتركة ثم أصدروا بياناً أعلنوا فيه:

المصدر : البسار

التاريخ : مارس ١٩٩٢

للنشر والخذ مات الصحفية والهلو مات

الأحزاب الشيوعية في

لبنان وفلسطين

والسعودية والبحرين

تتعاون مع قيادات

الاسلام السياسي.

٤ شروط للحوار

الأساس فالمطلوب منه أن يتفق ويعمل معنا من أجل خلق الإجماع الوطني الواسع لتحقيق هذه الأهداف.

وعلاقة جبهتنا (أي جبهة التحرير الوطني البحرانية، والجبهة الشعبية للبحرين) مع التيار الإسلامي علاقة تقاهم . (ومن جبهتنا عملنا وسنعمل من أجل تطوير هذه العلاقة لما فيه مصلحة مستقبل بلدنا ومنطقتنا، ونحن نرى أن الأسس لتطوير هذه العلاقة ومقتضيات تطويرها قائمة)

من كل ماتقدم، يتضح مدى جدوى الحوار السياسي بين الإسلاميين والبسار وإمكانيته.

وفي اعتقادي أن مثل هذا الحوار يمكن أن يكون مدخلا ديمقراطيا لتصحيح مفاهيم وأساليب نضال مختلف الأطراف، وتطوير العلاقة بينهما على نحو يخدم النضال ضد العدو المرئي المشترك.

ويمكن لمثل هذا الحوار أن يلعب دورا فاعلا في محاصرة مسلسل العنف الفردي الدموي... وتعبئة كل الطاقات والممارسات لتوجيهها في الاتجاه الصحيح ضد العدو الحقيقي.

فيها حزب تودة، إلا إنها مستمرة وتطور نحو الأفضل إنطلاقا من الظروف القاسية التي تعيشها الحركة الوطنية وهي مبنية على أسس واقعية تفترض:

أولا: ضرورة التعاون المشترك سواء على مستوى القيادة أو القواعد.

ثانيا: ضرورة احترام استقلالية كل منظمة وعدم رهن علاقاتنا بما يجري من التقاء أو صدامات بين القوى المختلفة في الخارج.

ثالثا: يحق للطرفين خوض الصراع الأيديولوجي العام وإعطاء تقييم لأي ظاهرة أو أفكار سياسية إنطلاقا من المفاهيم التي يؤمن بها كل طرف

رابعا: التنسيق بين الطرفين في جميع القضايا المحلية والعربية والعالمية وإعطاء تصور مشترك حولها.

لقد خرج حزينا باستنتاجات عامة وخاصة من خلال تقييمه للقوى الدينية والتعامل معها، ونجح في وضع هذا التعاون على أسس واقعية تمهيدا لإنشاء جبهة وطنية تضم الأحزاب والقوى الوطنية بما في ذلك القوى الدينية.

وفي البحرين يتواصل الحوار والعمل المشترك بين الماركسيين والإسلاميين، ويقول الرفيق سيف بن علي:

التيار الإسلامي المتواجد في البحرين ومنطقة الخليج قوة سياسية قائمة لها جماهيرها وتواجه التعسف والإستبداد.. كبقية القوى السياسية.

وحسب تبصرتنا لتطوير هذا التيار السياسي، فإننا نعتقد أنه أخذ يستوعب المستجدات شأنه شأن بقية القوى السياسية وهو... يشاركنا الرأي في أهمية قيام الديمقراطية والتعددية السياسية، وعلى هذا

المصدر : الميسار

التاريخ : هـ ١٩٩٢

للنشر وأخذت الصحفية والمعلو مات

هل للحوار شروط؟

لا شك أن أي حوار جاد، بين الإسلاميين واليسار، يفترض تحقق شروط معينة وهي ليست شروط ذاتية مسبقة يفرضها طرف على الآخر.. بل شروط موضوعية مفروضة على الجميع وفي مقدمة هذه الشروط الموضوعية.

أ- قناعة الأطراف المدعوة للحوار بأن العدو الرئيسي يتمثل في الامبريالية العالمية بزعامة الولايات المتحدة والصهيونية العالمية. الأمر الذي يستوجب التخلص من التصورات المغلوطة عن العدو الرئيسي والتي تراء متجسدا في (الأسويين المسلمين) أو (النصارى) أو (الشيوعيين) أو (العلمانيين) وأن الاختلاف في الدين... أو في الأيديولوجيات لا يجب أن يعنى الأبخار عن العدو الرئيسي الحقيقي.

ب- الاعتراف المتبادل بين المتحاورين فكل محاور مطالب بالاعتراف بالآخرين وباحترام حقه في الوجود، وحقه في الاختلاف. الأمر الذي يتطلب نهذ عقلية (التكفير المتبادل) التي تتحكم في المتزمتين من الفريقين، فالإسلامي المتزمت لا يرى في اليساري سوى كافر ملحد مرتد دمه مستباح. واليساري المتزمت لا يرى

في الإسلامي سوى إرهابي ظلامي، رجعى يجب الإجهاز عليه.

ج- الالتزام العلنى المسبق بالديموقراطية وباحترام التعددية، وهو التزام مطلوب من الجميع، شيوعيين وقوميين وإسلاميين وخاصة بعد محنة الديموقراطية، في ظل نماذج الحكم القسوى والإسلامى والاشتراكى التي عرفتها البشرية حتى الآن.

د- نهذ التعصب الدينى، إذ لا يتصور أن يجرى حوار جاد بين المتحاورين إذا ما خيم على هذا الحوار شبح التعصب الدينى الذي يولد بالضرورة التعصب المضاد. والذي يهدد بتضليل الجماهير وخلق أعداء وهميين للشعب وإخفاء العدو الرئيسى الحقيقى عن أنظاره وينذر بإغراق البلاد فى دوامة اقتتال الإخوة

فى الوطن مما يهدد بإنهيار وحدة الوطن كيانا وشعبا، ويمكن العدو من ممارسة لعبته التقليدية (فرق تسد) والصيد فى الماء العكر ومحاولة احتواء الاقلية الدينية والتظاهر بأنه حامى أمنها وسلامتها.

إن كل من يجرفه هستريا التعصب الدينى والتعصب الدينى المضاد يجب أن يفنى وأن يتعظ من مأساة الحرب الأهلية فى لبنان التى دمرت هذا البلد الشقيق وضيعت سيادته.

إن كل من ينزلق إلى هاوية القنعة الطائفية عن غير وعى، عليه أن يدرك أنه بذلك يبتلع طعم العدو ويتحول إلى أداة مسخرة لتنفيذ المخطط الامبريالى الصهيونى.

فالاحتتال الطائفى يفتح الباب واسعا أمام تدخل العدو الخارجى واختراق الجبهة الداخلية وتحقيق هدف الامبريالية واسرائيل فى تمزيق الوطن العربى إلى مجموعة من الدولات الدينية و الطائفية المارونية والسنية والشيوعية.. الخ مما يقطع الطريق على تحقيق الوحدة العربية.

وعلى كل من يمارس التعصب الدينى أن يعيد قراءة الوثيقة الصهيونية الخطيرة المعنونة (استراتيجية اسرائيل للثمانينات) التى نشرتها فى عام ١٩٨٢ مجلة كيقونيم التى تصدرها المنظمة الصهيونية العالمية وقد ورد بها ما يأتى بالحرف الواحد:

(إن مصر بطبيعتها وتركيبها السياسية الداخلية الحالية، هى بمثابة جثة هامدة بسبب التفرقة بين المسلمين والمسيحيين، والتى سوف تزداد حدتها فى المستقبل إن تفتتت مصر إلى أقاليم جغرافية منفصلة هو هدف اسرائيل السياسى فى الثمانينات).

إن مصر المفككة والمقسمة إلى عناصر سيادية متعددة، على عكس ما هى عليه الآن

المصدر : اليسار

التاريخ : ١٩٩٢ هـ

للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات

لا بد أن يرفض اليسار أية

دعوة للتخالف مع

الدولة القبطية

ولا بد من أن يكون الحوار سياسيا لا فلسفيا .. بحيث يتجنب الغوص في المناقشات الأيديولوجية والمجادلات الفلسفية ، فالحوار لا يستهدف حسم خلافات أيديولوجية وإنما توحيد الرؤى والمواقف السياسية.

ولا بد من واقعية الحوار .. بحيث ينطلق من نقطة بدء متواضعة إذ يصعب في ظل الظروف السائدة الحوار مباشرة حول (مشروع حضارى مشترك) . إن الحوار حول قضايا سياسية محددة كالموقف من الأميرالية ومن العدو الصهيوني ومن تحرير الأراضى العربية المحتلة ومن التعذيب . ومن قانون مكافحة الإرهاب . هو الكفيل بتهيئة المناخ وإيجاد التربة الصالحة لمزيد من الحوارات حول قضايا أشمل.

ولا بد من حوار صبور طويل النفس .. فطريق الحوار ليس مقروشا بالرياحين بل هو مزدهم بالأفهام والعقبات والحواجز .. إلى يجب أن يتجاوزها المتحاورون .

هناك مثلا النظرة الحاخطة من جانب الإسلاميين التي تخطط بين الإلحاد وبين العلمانية واليسار ، فالماركسية ليست فلسفة إلحادية . وفصل الدين عن الدولة لا يعنى إقامة دولة ملحدة تصادر الإيمان وتخفق حرية الاعتقاد الدينى على العكس فإن الدولة المدنية هي صمام الأمان الأكيد ضد الانضهاد الذى تمارسه أغلبية دينية على الأقليات الدينية الأخرى والذى تمارسه طائفة دينية حاكمة على الطوائف الأخرى التي تنتمى إلى ذات الدين ، ولكم اضطهد الإسلاميون في مصر باسم الدين في ظل دولة العلم والإيمان).

، لن تشكل أى تهديد لإسرائيل ، بل ستكون ضمانا للأمن والسلام لفترة طويلة، وهذا الأمر هو اليوم في متناول أيدينا وإذا ما تفككت مصر فستفكك سائر الدول الأخرى.

إن فكرة إنشاء دولة قبطية مسيحية في مصر العليا إلى جانب عدد من الولايات الضعيفة التي تتمتع بالسيادة الإقليمية في مصر ، يعكس السلطة المركزية الموجودة اليوم، هي وسيلتنا لإحداث هذا التطور التاريخي...

إن التفتت التام للبنان إلى خمس مقاطعات إقليمية يجب أن يكون سابقة لكل العالم العربي بما في ذلك مصر...

الحوار .. كيف؟

يجب أن تتوافر للحوار بين الاسلاميين واليسار، مواصفات تكفل نجاحه

فلا بد من علانية الحوار .. بحيث يجرى في العلن .. وليس من خلف الكواليس .. وعلى مسمع من الجماهير.

ولا بد من ديموقراطية الحوار .. بحيث يدور بين أطراف متكافئة لا تمارس فيما بينها الإرهاب الفكري أو الاستعلاء الفكري.

ولا بد من عقلانية الحوار .. بحيث لا يكون حوارا بين طرفان .. بتشبه كل طرف فيه بإطروحاته ويحاول فرضها على الآخرين .. وبحيث يتسع صدر المتحاورين للنقد الموضوعي المتبادل.

علائقية الحوار

وديمقراطية وعقلانية

وواقعية وتركيزه على

القضايا السياسية .. هو

الطريق للنجاح ..

المصدر : اليسار

التاريخ : هـ ١٩٦٢

للنشر والخد مات الصحفية والمعلو سات

واضفاء طابع ديني اسلامي على المعركة ضد الامبريالية والصهيونية من شأنه أن يولد استقطابات ضارة على المستوى العالمي والعربي. اذ يقلص حجم التعاطف والتضامن العالمي مع نضال الأمة العربية.

وعندما نعتبر معركة الأمة العربية ضد الامبريالية معركة الاسلام ضد حرب صليبية جديدة، وعندما نقول أن الثورة الفلسطينية ثورة إسلامية، فكأننا نقول للعرب غير المسلمين أيها السادة.. ابتعدوا عن ساحة المجاهدة فالمعركة ليست معركتهم.. هذا في الوقت الذي تشهد فيه الانتفاضة الفلسطينية كل يوم بأن طفل الحجارة المسيحي يجابه المحتل الإسرائيلي مع شقيقه طفل الحجارة المسلم كتفا بكتف. ويختلط دم الشهيد الفلسطيني المسلم بدم الشهيد الفلسطيني المسيحي ويرويان معا تراب فلسطين.

خاتمة

خلاصة القول.. هي أن التعامل بين الاسلام السياسي واليسار ضرورة نضالية وأن موقفنا - كيسار - من الإسلاميين لا يجب أن يتحدد انطلاقا من خلافتنا الأيديولوجية وإنما على ضوء مواقف الإسلاميين العملية من قضايا الانسان.

من كانت اطروحاته وممارساته في صف الانسان.. وضد التبعية والقهر والاستغلال والظلم الاجتماعي.. سمينا للالتقاء به. ومن كان منهم يفلسف التبعية، ويريد الاستغلال ويوظف الدين لتنظيم الاضطهاد، ويحرض المذبذبين في الأرض على الصبر وارتضاء الظلم الاجتماعي اكتفاء بشواب الأخرة، وقفنا ضده.

وتعاملنا مع الإسلام السياسي، يجب أن تحكمه في كل الظروف مجموعة متكاملة مترابطة من الضوابط هي

هناك في المقابل الوهم الذي يسيطر على أذهان بعض اليساريين حول ضرورة التحالف مع إرهاب الدولة.. للدوء خطر إرهاب العصب الديني. وهو وهم يتجاهل أن الظاهرتين وجهان لذات العملة.

ثم هناك عتبة غموض الأهداف السياسية للإسلاميين، وهم مطالبون بترجمة شعارهم المجرد (الإسلام هو الحل) إلى برنامج سياسي محدد الملامح يسهل مناقشته والاتفاق أو الاختلاف معه.

وهناك مشكلة أسلوب الإغتيالات السياسية الذي يمارسه لقيط من الإسلاميين وهو يلحق ضررا بالغا يجمل الحركة الوطنية والديمقراطية لأنه يقدم خدمة جليلة للدولة البوليسية التي تستغل هذه الإغتيالات بذكاء لتشديد القمع وتعميمه ضد كل القوى المعارضة.

“إن الإرهاب الفردى يزود الدولة البوليسية بالحجج الجاهزة لتبرير وتقرير قمعها المتصاعد وهو يولد إحساسا خادعا لدى قطاع من الرأي العام بأن القمع البوليسى هو الملاذ من الفوضى وعدم الاستقرار الأمنى.

هناك أيضا تصور الاسلاميين لطبيعة المعركة ضد الامبريالية والصهيونية واعتبارها حربا صليبية جديدة والقول بأن الثورة الفلسطينية ثورة اسلامية. هذه التصورات غير واقعية وضارة.

فحرب الخليج لم تكن حربا صليبية ضد المسلمين. بل كانت حربا استعمارية ضد الأمة العربية ككل بأبنائها المسلمين وغير المسلمين ولم تكن حربا ذات أهداف دينية بل كانت أهدافها سياسية واقتصادية وهي حلقة في مسلسل العدوان الاستعماري ضد مختلف الشعوب.. والذي تعرضت له من قبل شعوب كوريا وفيتنام وجريتادا.

وما يؤكد ما نقول.. إن دولا وقوى تنسب نفسها للإسلام وقفت في حرب الخليج في ذات الخندق مع الامبريالية الأمريكية. بينما نزل الى شوارع مدن أوروبا وأمريكا مئات الألوف من غير المسلمين في مظاهرات عارمة تندد بالحرب الاستعمارية.

المصدر : اليسار

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : مارس ١٩٩٢

١- غرض صراع أيديولوجي لا مجال فيه للمساومات أو التنازلات أو الحلول الوسط الأمر الذي يتطلب ممارسة النقد الموضوعي الصريح للفكر السياسي للجماعات الدينية باعتباره فكراً دينياً لا قداسة له وهو فكر غير معصوم من الخطأ وجانب هام من هذا الصراع الأيديولوجي يتمثل في نشر التفكير العقلاني العلمي.

٢- ممارسة صراع سياسي حاسم ضد أطروحات الدولة الدينية ومعاداة القومية العربية ومعاداة الشيوعية تحت شعار الدين والممارسات الفاشية والمناقية للديمقراطية والتعصب الديني وإثارة الفتن الطائفية.

٣- إدارة حوار سياسي هادف للتوصل لنقاط التقاء حول قضايا سياسية محددة تكون أساساً لنضال مشترك ضد العدو الرئيسي المشترك

٤- التصدي الحازم لأي صورة من صور انتهازك حقوق وحريات المنتمين للإسلام السياسي ورفض أي تبرير تقدمه السلطة لمثل هذه الانتهاكات تسعى في حماية الديمقراطية.. فالديمقراطية لا يمكن أن تحمي بأساليب غير ديمقراطية والوسيلة لا يمكن فصلها عن الهدف وأي مسلك غير ديمقراطي في حماية الديمقراطية من شأنه تضييع الهدف ذاته.

٥- وأخيراً فلا بد لليسان أن يرفض أية دعوة للتحاليف مع الدولة البوليسية ضد خطر التعصب الديني الزاحف

ولا يجوز أن يستجبر من خطر قادم ..بخطر جائئ..

ولا يجوز أن نتحاليف مع ديكتاتورية قائمة ..لدرء مخاطر ودكتاتورية قادمة وتظل الديكتاتورية.. هي الديكتاتورية سواء ارتدت العمامة ..أو الزي العسكري أو الملابس المدنية أو الرداء العقائدي..

المصدر: صوت الكويت

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: ٢٠١٢ ١٩٩٢

وجدنا ان دعوتهم الأساسية تستهدف تفكيك الاسلام، والغاء اطاره المرجعي وبمعنى آخر يجب تصفية الاسلام في نظرهم والقبول بالاطار المرجعي للعقلانية الحديثة، وتكمن خطورة هؤلاء كما اسلفت في انهم يتحدثون من داخل الواقع الاسلامي على انهم مفكرون اسلاميون ومعظم العناوين التي تقوم عليها دراساتهم وكتبهم تذهب الى هذا وتضلل القارئ في هذا الاتجاه، ويتجاهل هؤلاء الكتاب الحقيقة الاستمولوجية الأساسية التي ظلوا ينادون بها، وهي ان الثقافات تتميز بأطرها المرجعية، والاسلام كأي ثقافة أخرى له إطاره المرجعي الذي يستمد من أصوله المعتمدة وهي القرآن والسنة المطهرة، وإذا أراد كاتب ان يلقي هذا الواقع فإن عليه ان يتحدث عن مجتمع آخر غير المجتمع الاسلامي. كما أن التاريخ علمنا ان محاولة إلغاء الأطر المرجعية للثقافات لا يخدم غرضاً نفعياً لأن الحضارات ترقى وتزدهر ثم تنحسر، وسوف يأتي يوم تنحسر فيه الحضارة الغربية، فما الفائدة التي يجنيها المسلمون من التخلي عن إطارهم المرجعي؟

وعلى رغم ما ذهب اليه، فأنني لا أتجاهل حقيقة التحديات التي يواجهها العالم الاسلامي، ولكن هذه التحديات لا تواجه في نظري بالغاء الأطار المرجعي للاسلام أو ما يسميه هؤلاء ثقافة عصر التدوين بل بايجاد نوع جديد من التعددية في داخل الأطار الاسلامي، وهو ما يسمح به الاسلام لأن الاسلام لا يملك نظرية واحدة في السياسة والاقتصاد على رغم مكابرة المكابرين.

*اكاديمي سوداني في جامعة سالفورد - بريطانيا

غير ذات جدوى في الواقع العملي، قوله يجب أن تأخذ من الحضارة الغربية أفضل ما فيها ونضمه الى نظامنا القيمي، ويرى هذا الفريق راحة كبرى في هذه المعادلة غير الممكنة لأن أفضل ما انتجه العالم الغربي هو نتيجة واقع اجتماعي وثقافي يبدو في جوهره متعارضاً مع نظام القيم السائد في العالم الاسلامي.

ويهمنا الفريق الثالث الذي يشغل المجال الفكري في الوقت الحاضر والذي أثبت مهارة في مخاطبة مجتمعات تغلب عليها الأمية، ويتمركز هذا الاتجاه في دول المغرب العربي التي تأثرت الى حد كبير بالثقافة الغربية، وخطورة هذا الاتجاه انه يحاول ان يتحدث من داخل الواقع الاسلامي بينما يعبر عن واقع غريب عن الاسلام دون ان ينتبه الكثيرون الى أطروحاته الهادمة للثقافة العربية والاسلامية.

ويطرح هذا الفريق بصورة عامة قضيتهم الأساسية من خلال جدلية العلاقة بين مفهوم العلمنة والتدين، ويرى الفريق الذي يمثل محمد أركون ومحمد عابد الجابري وعبد الله العروي وغيرهم ان الاسلام بصورة عامة لا يرفض العلمنة ولكن المشكلة التي تواجه المجتمعات الاسلامية هي الأطار المرجعي الذي تستند اليه هذه المجتمعات التي صنفوا ثقافتها على انها ثقافة كتاب، والمقصود بالكتاب القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ويرى هؤلاء انه متى ما تخلى المسلمون عن إطارهم المرجعي الذي كونه فيما يسمى بعصر التدوين، وبدأوا يستخدمون العقل بدلاً من الوحي، فإنهم يكونون قادرين على التعامل مع حضارة العصر. وإذا تأملنا مجمل ما ذهب اليه هؤلاء،

من أجل فض الاشتباك حول قضية مغلوطة:

تطبيق الشريعة لا يلغي دور المجتمع في... سن قوانينه

أحمد كمال أبو الجد *

■ لا يعرف تاريخ الفكر قضية ثار حولها من الجدل والخلاف المتصل قديما وحديثا مثل قضية «نظام الحكم». فعلى اعتبار هذه القضية سل أول سيف في الإسلام، ومن أجلها ثارت الفتنة الكبرى بعد وفاة النبي (ص) وبسببها تصدعت وحدة المسلمين ونأى بعضهم عن بعض، ولا تزال حياتنا الثقافية والسياسية إلى ساعة كتابة هذه السطور تشهد حوارا حادا ساخنا بين الكتاب والمثقفين ودعاة النهضة والإصلاح حول طبيعة النظام السياسي الذي ينبغي أن تسعى إلى إقامته حركة النهضة في بلاد العرب والمسلمين، وهو حوار تعلق فيه نبرة الكلمة وترتفع حرارة النقاش ارتفاعا تذوب معه معاني الكلمات والمصطلحات، وتختلط بسببه على أطراف الحوار مواضع الخلاف الحقيقي بينهم ومساحات ذلك الخلاف. لذلك لم يكن غريبا أن تظل المحاور الرئيسية لقضية نظام الحكم تتوزعها الرؤى المتناقضة، ويتبادل أصحابها الواناً شتى من الاتهامات.

وارتفعت على أسنة الرماح في هذا الجدل مصطلحات وشعارات انحاز إليها الفرقاء المختلفون، دون أن يعنى أحد منهم بتحديد مدلولها أو التثبت من أنه يعني بها ما يعنيه الفرقاء الآخرون، وعلى رأس هذه الشعارات شعار «الحكومة الدينية»، وشعار العلمانية، والغريب في الحوار الدائر حولهما أن الذين حاولوا تحديد معنى كل منهما لم يكونوا انصار الشعار والمدافعين عنه، وإن كانوا خصومه والرافضين له. ووجه «الإسلاميين» سهام النقد إلى العلمانية حتى اعتبرها بعضهم مرادفاً للالحاد أو مدخلا من مداخله،

كما تصورهما، بينما وجه خصومهم سهام التجريح إلى ما اطلقوا عليه «الحكومة الدينية»، منفردين بتحديد معالم تلك الحكومة ومفترضين أنها هي الحكومة التي ينادي الإسلاميون بإقامتها.

واسقطوا عليها كل مخاوفهم من سيادة التفسير الإسلامي وجعلوها مرادفة للحكم الذي تجمع فيه السلطة كلها في يد حفنة من رجال الدين يستبدون بالناس وينتهكون أبسط حقوقهم وحرياتهم، ويمارسون تجاههم أسوأ صور القمع والإكراه والعنف، ليردوا المجتمع كله إلى صيغ للحياة قديمة وبدائية حددوا معالمها من خلال تفسير حرفي للنصوص الدينية.

ودون أن نستدرج إلى المشاركة في هذا اللون من الوان الحصار الذي تحركه المخاوف والظنون، والذي تتصل حلقاته وتتتابع دون أن يسبقها تثبت من الحقائق أو تحديد للمصطلحات، فإننا نبادر إلى تحديد معنى الحكومة الدينية على وفق المعايير التي اصطلح عليها علماء نظم الحكم وفقهاء القانون الدستوري لنرى - بعد ذلك - ما إذا كان الإسلام

المصدر : المجلد (العدد) : ١

١٩٩٢

التاريخ :

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

نؤمن بأن آثار ذلك الخلاف يمكن أن تتضاءل في المرحلة القائمة حسب الاعتقاد الشيعي وهي مرحلة الغيبة الكبرى للإمام بحيث لا يستحيل التقريب العملي بين الطرفين. وإذا كانت فكرة «ولاية الفقيه» التي حل بها الفكر الشيعي مضلة عذاب الإمام لا تزال تحمل الطابع الديني للحكومة الإسلامية، فإن شروح علماء الشيعة المحدثين وبصفة خاصة الإمام الخميني بدأت تلل كثيرا من هذه الصفة الدينية حيث تم حصر خصائص الإمام في «لزوم توافر شرطين في الخليفة وفي زعيم المسلمين على الإطلاق: العلم والعدالة، وهذا هو الأمر الذي يتوافق العقل والشرع عليه». من كتاب «الحكومة الإسلامية».

٢- أما الأمر الثاني الذي يقوم على الحكومة الإسلامية فهو استمرار قوانينها ونظمها الأساسية من الشريعة الإسلامية، وهذا أمر لا ينكره أو يفكر في الاعتذار عنه مسلم مؤمن، وإنما تنشأ المخاوف من تصور خاطئ فاسد لمعنى تطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمعات المعاصرة، وكم كنا نتمنى أن يتم تسليط الرافضين للحكومة الإسلامية نقدهم على هذا الجزء من أجزاء الخلاف، حتى تتضح الأمور ويسلط مزيد من الضوء على هذه القضية الحيوية التي تتعلق بحاضر العرب والمسلمين

الذي أطلق على من تولوا الرئاسة بعده يوحي باستمرار الصفة الدينية للحكم إلا استنادا إلى ما وصفها به البعض من أنها رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا، أو أنها كما قال ابن خلدون: «نيابة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به»، فإن التأمل في هذه العبارات يكشف عن أن مسؤولية الحاكم في حراسة الدين هي جزء من «مضمون وظيفته» وليست أبدا تحديدا لسند شرعية حكمه وسلطته. ولقد حسم الإمام محمد عبيد هذا بعبارة واضحة حيث يقول: «ليس في الإسلام ما يسمى عند القوم بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه، ولا يجوز لصحيح النظر أن يخلط الخليفة عند المسلمين بما يسميه الأفرنج «نيوكراتيك»، فإن ذلك عندهم هو الذي يتفرد بتلقي الشريعة من الله، وله في رقاب الناس حق الطاعة لا بالبيعة وما تقتضيه من العدل وحماية الحوزة، بل بمقتضى حق الإيمان».

هذا هو الرأي الواضح الجلي الذي يمليه إجماع أهل السنة والجماعة، ولذلك وصفوا «الإمامة» بأنها «عقد» وجعلوا رضا المحكومين أساسا وحيدا لشرعية السلطة السياسية في الجماعة، وهو عين الأساس الذي تستند إليه «الحكومة المدنية» كما تعرفها النظم السياسية الديمقراطية الحديثة. ويضيف العلامة السنيهوري وأصفا البيعة بأنها «عقد حقيقي مستوف لأركان العقد، فمبناه الرضا، وأطرافه الإمام والأمة، وموضوعه توكيل الإمام ونيايته عن الأمة في تصريف أمورها».

وغير خاف علينا أن الإمامة عند الشيعة الإمامية لا تثبت بالاختيار وإنما تثبت بالنص عن النبي (ص) وأن هذا هو جوهر الخلاف السياسي بين السنة والشيعة، ومع ذلك فنحن

يدعو إلى إقامة هذا النوع من أنواع الحكومات الذي يتخير لدى كثير من الناس ما لا آخر له من المخاوف. في تقديرنا أن خلطاً كبيراً وقع في الفكر السياسي تداخلت بسببه قضيتان ينبغي التمييز بينهما. الأولى: قضية سند شرعية السلطة السياسية، وأساس الطاعة التي يستحقها الرعاية على الرعية. والآخرى: قضية النظام القانوني الذي يخضع له المجتمع المسلم بحكامه ومحكوميه وهو نظام الشريعة الإسلامية.

والقولة التي تكتب هذه السطور دفاعاً عنها، وجواباً عن التساؤلات المطروحة على الساحتين الثقافية والسياسية حول طبيعة الحكومة الإسلامية، هي مقولة مزدوجة مؤداها أن الحكومة الإسلامية ليست حكومة دينية ولكنها حكومة مدنية.

أما النظام القانوني الذي يخضع له المجتمع المسلم فهو نظام قانوني «إلهي المصدر»، لأن مصادر أحكامه الأساسية مصادر دينية ترجع إلى الوحي، ولكنه - مع ذلك - نظام لا يستبعد دور المجتمع في اختيار نظمه وتشريعاته في إطار «المبادئ العليا والأحكام الأساسية» التي تنظمها الشريعة الإسلامية.

وفي ما يلي بيان موجز لهذه الجوانب، ننتقل بعده إلى مناقشة قضية العلمانية.

١- إن الخفاء الذي أحاط بطبيعة الحكومة الإسلامية يرجع إلى أن الرئيس الأول للحكومة الإسلامية كان هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أقام للمسلمين دولة في المدينة بعد هجرته إليها، وإلى أنه كان حاكماً سياسياً، ولكنه - قبل ذلك - كان رسولا نبيا، لا ينطق عن الهوى، وإنما يوحي إليه، ويحكم بين رعيته بما أراه الله، وبذلك كانت صفتة الدينية واتصاله بالملأ الأعلى وتلقيه الوحي عن الله تعالى حقائق لا يجادل فيها مسلم.

لهذا تصور البعض أن يكون خلفاؤه من بعده امتداداً لحكمه، ولكن الذي نعتقده والذي أعلنه جمهور فقهاء المسلمين أن خلفاء جميعاً بشر أمثالنا، وليس لأحد منهم عصمة دينية ولا مرتبة خاصة إلا أشرف الرئاسة بعده. وإذا كان لقب «الخليفة»

ومستقبلهم القريب.

وفي هذا المقام نقرر الأمور المهمة التالية المتعلقة بتطبيق الشريعة الإسلامية.

الأمر الأول: ان تطبيق الشريعة لا يعني الغناء دور الأمة في وضع قوانينها، ذلك ان الشريعة عالجت كثيراً من شؤون المجتمع من خلال توجيهات ومبادئ عامة تاركة للمجتمع ان يختار في اطارها ما يراه محققاً لمصالحه في اطار «ظروف المكان والزمان والاحوال».

وكما كان النص التشريعي عاماً ومجماً كانت دائرة التفويض الممنوح للأمة دائرة أوسع وأرحب، ولا يعتد في هذا بقول القائلين ان «حاكمية الله» تمنح مشاركة سبحانه في امر التشريع.

وهو قول يشبه - من بعض وجوهه - شعار «لا حكم الا لله» الذي رفعه الخوارج في وجه علي كرم الله وجهه وهو الشعار الذي رده عليهم قائلاً: كلمة حق اريد بها باطل، نعم لا حكم الا لله ولكن لا بد للناس من امير. وتشريع المجتمع المسلم المعاصر يصفه المسلمون ولا يصفه لهم حاكم فسر او رجل دين، ذلك ان المسلمين «امرهم شوري بينهم» وتصرف الواحد عندهم في المجموع ممنوع.

الأمر الثاني: ان تطبيق الشريعة الإسلامية لا يعني إسقاط النظم القانونية والاجتماعية القائمة، وافترض انها جميعها مخالفة للإسلام وشريعته، بل الصحيح الذي يمليه جمهور العلماء والفقهاء المعاصرين ان أكثر النظم القانونية القائمة غير مخالفة لشرائع الإسلام، بل ان المتخصصين الثقة يعرفون ان كثيراً من التشريعات القائمة في بلاد العرب والمسلمين مستمدة من الشريعة الإسلامية وان الامر انما يحتاج الى مراجعة

للتشريعات القائمة بقصد تنقيتها من عدد محدود من الاحكام التي تناقض حكماً أساسياً قطعياً من احكام الشريعة الإسلامية، وهو امر منطقي وعادي لا يستحق ان تثور بسببه المخاوف وان ينتشر الذعر من تطبيق الشريعة.

الأمر الثالث: ان اقامة الحكومة الإسلامية لا يمكن ان يكون تهديداً للحقوق والحريات الفردية، الشخصية والسياسية او يكون بداية لعصر من عصور الحجز على الانطلاق والابداع. فالاسلام في حقيقته الكبرى دعوة «للاعتناق من سلطان الناس على الناس» وحرصه على الكرامة الانسانية وعلى حرية الفكر والابداع والتعبير محور اساسي من محاور نظريته في الحقوق والحريات، وهو يرفض كل صور الوصاية على الانسان. وما دام «الانسان على نفسه بصيراً» وما دامت المسؤولية - في ظله - مسؤولية فردية في الدنيا والاخرة.

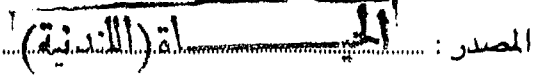
ان ما تقدم جميعه حقائق اساسية ما نظن انها تغيب عن احد من خصوم الحكومة الإسلامية، فما هي - اذن - الاسباب الحقيقية للخوف من قيام تلك الحكومة؟

السبب الحقيقي - في ما نرى - لا يرجع الى رفض الشريعة الإسلامية كنظام قانوني، ولا الى رفض الحكومة الإسلامية حين تكون - كما قررنا - حكومة مدنية قائمة على رضا المحكومين.

الخوف الحقيقي قائم من وصول قوى سياسية معبئة للحكم ترفع شعارات اسلامية ولكنها لا تفهم الاسلام ونظامه في الحكم على النحو الذي قدمناه، وانما تفسر نصوص الاسلام تفسيراً حرفياً الى معزولاً عن مقاصد الشريعة واهدافها الكبرى. وتتصور الشريعة نظاماً نهائياً ثابتاً في تفاصيله كلها، وترى الشرائع خروجاً كاملاً شاملاً على الاسلام ينبغي نقضها من اساسها وهدمها حجراً بعد حجر. وترفض الديمقراطية كنظام سياسي، وتعجز عن رؤية جوهر تلك الديمقراطية،

وهو جوهر لا يختلف عن مبدأ الشورى الذي قرره الاسلام وجعله اساساً كبيراً من اسس الحكم الصالح. وهي تعجز عن فهم جوهر «الحرية الانسانية» وهو جوهر يرفض الوصاية ولو كانت باسم الاسلام نفسه، ولذلك تستبجح صوراً من القسر ومصادرة الحرية يرفضها النقل كما يرفضها العقل. ويبرأ منها الاسلام براءة كاملة، وتعجز - كذلك - عن رؤية الصلة التي يقيمها الاسلام بين المسلمين وسائر البشر، وتتصور هذه العلاقة في اطار فكرة قديمة قال بها فقهاء مسلمون في عصور خالية هي تقسيم الدنيا كلها الى دار اسلام ودار حرب، وتتصور امكان عزل المسلمين عن العالم، وتؤكد في اسراف ومبالغة تميز المسلمين عن غيرهم كما لو كانوا صنفًا خاصاً من البشر منعزلاً عن مسيرة التاريخ، لا تربطه بسائر الامم والشعوب رابطة. وهذا النوع من العزلة يهدد بضياغ مصالح العرب والمسلمين، ويفوت عليهم كل فرص المشاركة في بناء النظام العالمي الجديد، وتباعد المنافع والافكار والتجارب مع شعوب الدنيا، ومنها شعوب كثيرة تشارك المسلمين سعيهم الصادق الى اشاعة الود والرحمة والسلام بين سكان هذا الكوكب، كما تشاركهم الاعتقاد بانه ليس بالخيز والمال وحدهما يحيا الانسان، وان الحضارة السيئة التي افرزها التقدم المادي تحتاج الى ترشيد عاجل من خلال القيم الكبرى التي نزل بها الوحي من الخالق سبحانه الى عباده عبر رسله وانبيائه وكتبه.

لهذا كله، ينبغي تصحيح المسار في الحوار الدائر والتوقف عن مهاجمة الحكومة الإسلامية بدعوى انها حكومة دينية تضع السلطة كلها في يد رجال دين يسومون الناس سوء العذاب بمقولاتهم الغيبية التي لا يقبلون فيها جدلاً ولا مراجعة، وان تتوجه الجهود المشتركة للمخلصين العقلاء من انباء الأمة نحو اشاعة المرشد على الجبهات كلها، وهو المرشد الذي يتمثل في اعادة العقل الى عرشه في مسيرة العمل الوطني

التاريخ :

1 مارس ۱۹۹۲ء

* استاذ للقانون وزير الاعلام المصري

السابق.

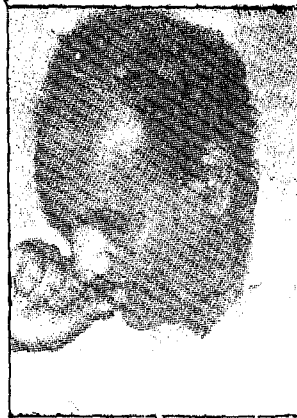
الشريعة الإسلامية والحداثة في المجتمع المعاصر

من أصول الحوار في قلني ان نبدأ من حيث نتفق ، ثم ننظر فيما طرا من وجود الخلاف سواء في السياق المنطقي او في السياق التاريخي للموضوع محل الجدل - وكنت اظن انها تكون بداية تحمل بعض درجات الاتفاق ان نقول ان الاسلام كان قواما على الشريعة في المجتمع حتى بداية القرن الماضي ، دون ان يعني ذلك قط انكار ما في القرون السابقة من مسلوىء ومثالب - ولكنني اناجا عندما ارى ان هذا القول ليس محل اعتراض فقط ، ولكنه مرفوض كلية وان القائل به موصوف بالمغالطة وان الشريعة كانت غائبة منذ الصدر الاول للاسلام ولم اعد على بيته من ان يكون اى اسلس اخر للحوار احسن حالا من سابقه .

السوابق التشريعية والتطبيق هنا يتجاوز حدود الدلالة التطبيقية ويعلو بالفعل المؤدى الى مستوى انه دليل على حكم تشريعي وذلك كله فيما نقل عن الرسول حتى نص القرآن الكريم فقد نقل البنا بالتواتر اى بالرواية من الكثرة التي لاتجتمع على كذب من هؤلاء انفسهم .

لامجال للاطالة في هذه النقطة ولكن يكفى القول بان الاهمية القصوى لتلك الفترة لاترد من كونها مجرد تجربة تاريخية ، ولكن ترد من قيمتها التشريعية الاصولية ، وان مقتضى النظرة الايمانية ان ما نستخلصه من اصول من هذه الفترة انما يتعلق بما يعتبر لدى المسلم خصوصا واحكاما ، غير تاريخية اى انها ذات صفة دوام وتعلو على نطاق الزمان والمكان ، شأنها شأن سوابق التشريع قد تستخلص من واقعه ولكنها تعلو من بعد على ملايسات الواقعة وتصير في وضع حاكم لكل ما تلوها من وقائع وان ما يستخلص من هذه الفترة من احكام الاسلام انما يصير في وضع الحكم للمجتمع وللجماعة ولتجارب التاريخ ولا يكون محكوما بهؤلاء وهذا القول بان الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وانها ذات وضع الهى .

اما ما بعد ذلك من ازمان وفترات فهي تاريخ من التاريخ وهي تجارب من التجارب ونسها من الناس في كل احوالهم واوضاعهم وموقفهم من النصوص كموقفنا منها في اى عهد وصقع ، وان لنا ان نعمل في تلك التجارب والازمنة التالية كل ما

طارق البشرى

عن النبي عليه الصلاة والسلام القصد انها الوعاء الزمنى الذى انزلت فيه اصول الدين واستخلصت فيه احكامه فيها نزل القرآن وجمع ووضع اول الحلقاات ما انتقل البنا بالرؤية والتدوين من بعد من احكام الاسلام . وما من حكم في الاسلام الا ومصدره نص من القرآن او من سنة النبي .. والقران منزل مكتوب تنزل على ثلاث وعشرين سنة ، والسنة هي اعمال النبي واقواله وتقريراته التي قصد بها التشريع والاقتداء وهي وردت البنا بالرواية عن صاحبه فهي مردودة الى روايات الصحابة واعمال الخلفاء الراشدين . واعمال هؤلاء ليست مجرد تطبيق ولكنها بمثابة

اتصور ان ثمة غموضا منهجيا يرد لدى هؤلاء جميعا عندما يتعرضون لعهد الرسالة والراشدين وهو لا يعدو نصف القرن بكثير ويقارنون بينه وبين التاريخ اللاحق على مدى القرون الثلاثة عشر .

ان اهم الفروق بين عهد الصدر الاول وبين ما تلاه من عهود ، لايتاني من المقارنة الحسابية بين مدة زمنية ومدد اخرى انما يرد من الاختلاف النوعي الخطير بين العهد الاول ومثاله ، وهو اختلاف نوعي يسقط به عدد السنين كمساحة زمنية فارقة ومميزة بين عهد وعهود وكما اننا لانستطيع ان نعمل قواعد الحساب ونقارن بين الكميات الا فيما اتفقت انواعه ، كذلك لانستطيع ان نستفيد دلالة ما من تلك المقارنة الحسابية بين عهد الرسالة ومثاله .

والفارق النوعي الاساسى ان العهد الاول هو عهد تشريع وتاصيل بينما كل العهود التالية عهود تطبيق وتجارب تاريخ وكما يقول طارق البشرى في بحث له عن الشريعة الاسلامية قدمه لندوة اشكالية التحيز التي عقدت بالقاهرة مؤخرا فالعهد الاول يتضمن في الزمان المدة التي نزلت فيها الرسالة الاسلامية قرانا وستة وهي مدة الرسالة النبوية التي تنزل فيها القرآن الكريم ومدة حياة الرسول بما شرع وسنتن . وهي مدة العمل الاول للصحابة الذين نقلوا البنا من اعمالهم واقوالهم ما اخذوه

إفلاس الايديولوجيات وإشراق الفكر الإسلامي رؤية فيلسوف معاصر للفكر الإسلامي وأفاقه الجديدة

ونحن نتحدث عن الإفلاس الايديولوجيات المعاصرة، وبزوغ الفكر الإسلامي في الساحة العالمية ليردد ظلاله الزيف والجور والباطل... يترامى سؤال... يطرح في إطار حوارنا المستمر مع مفكرنا الكبير الدكتور زكي نجيب محمود - شفاه الله وعافاه - هو:

متى يكون الفكر فكرا اسلاميا.. بمعنى متى يكون الفكر أصيلا؟
- وبدايته التشريحية المعهودة وعقله المنطقي الذي نسج من ادق المعاني نسيجا رائعا متكاملا يغطي جسد الحقيقة برداء قشيب يجيب الفكر الفيلسوف:

خميس البكري

تبعث من اصول العقيدة وتشريعها،
فإن التفرقة تظل قائمة بين مفكر
«أصيل»، يتصدى للمشكلات الحية
ذاتها ومفكر «تابع»، يجري فكره على
فكر أصيل حافظ لنصوص أو شراح
لها أو باحث في محتواها أو معلم لها
في عملية من عمليات التعليم...
.. واستقصاء لبعض الأمثلة التي
توضح طبيعة الفكر الإسلامي الأصيل
والمستمدة من الحياة الفكرية عند
المسلمين، يتناول د. زكي نجيب
محمود تلك الأمثلة المميزة التي تبين
كيف ينبع الفكر الأصيل من مشكلات
حقيقية تنبض بالحياة، فلا هي
متكلفة ولا متصنعة، ولا هي منقولة
عن آخرين بحيث نرى عقدها قد
استعصمت على أصحابها الأصليين
فنقلها بعد ذلك من نقلها، لا لأنها
متصلة بمواقف اشككت عليه، بل لأنه
يسدرس جانبها من «تاريخ»،
السلفين.. ويؤكد المفكر الكبير هنا
أن مثل هذه الدراسة لا يشك في
ضرورتها وأهميتها، لكنها - وكما
يقرر - ليست من جنس المواقف
الأصيل، الذي تصدى فيها الفكر

.. في أيجاز القول: أنه لا «فكر»، إلا أن
تكون هناك «مشكلة» حقيقية
اعترضت السائر في سبيله، فواجبت
عليه أن يجد لها حلا ليتسنى له
استئناف السير، فليس «الفكر»،
الأصيل إذا استحق هذا الاسم، ترقا
يلهو به الإنسان تسرية عن همومه
العابرة، أو ازجاء لفراغ نزل على
نفسه، كلا ولا هو فاعلية يبعثرها مع
الهباء، لا يبالى أن تجيء له تلك
الفاعلية بحاصل نافع أم لاتجيء
بشئ، فما أكثر الذين يحيون حياة
شبيهة بالحياة الفكرية في ظاهرها،
لأنها حياة تنقضي بين الكتب
والدفاتر، وتنتليء بفكر تحفظ
لتروى كلما حان لهم فرصة
لروايتها، لكن حياة كهذه وإن تكن في
أغلب حالاتها وسيلة شريفة من
وسائل كسب الرزق أو المنصب، أو
الشهرة وقوة الجاه، إلا أنها حياة
قلما يفتح لها التاريخ صفحاته، لأنها
في الأغلب تمضي وكأنها لم تكن، لأن
الإنسان لا يتقدم بها، وقد يتأخر..
والفكر يكون «اسلاميا» أو لا يكون،
بمقدار ما تكون المشكلة المعروضة
موصولة «بالاسلام»، عقيدة
وشريعة - ولا أقول - موصولة
«بالمسلمين»، لأن حياة الإنسان كلغة
ماكنت دينانته، أوسع من تلك
الديانة، فله معدة تهضم الطعام،
ورثان تنفسان، وله بيوت بينها
وشوارع يرصفها، جسور يقنمها،
وغير ذلك من جوانب حياته التي هي
جوانب «محيية»، بالنسبة إلى
المعتقدات الدينية، اللهم إلا في بعض
تفصيلاتها.. كان يحرم على الإنسان
وضع طعام محظور في معدته، لكن
ذلك لا ينفي القول في جملته. على أن
الفكر الإسلامي إذا وجدناه يستمد
اسلاميته من كونه يعالج مشكلات

لمشكلة حية تحز جلود الناس بشوكتها
.. على سبيل المثال: فعندما نشب
صراع على الخلافة بين «علي، كرم
الله وجهه وعائشة أم المؤمنين، ومن
معهما.. نجم عن ذلك معركة
«الجل»، وبين علي ومعاوية رضى
الله عنهما من جهة أخرى نجم عنه
معركة «صفين»، حيث سفكت دماء
المسلمين من الجانبين. فمن هذا
الموقف النابض للحياة تحركت
الضمان لتسأل سؤالا نابعا من صميم
ذلك الواقع، متصلا أولئق صلة
بالعقيدة وشريعتهما، وذلك السؤال
هو: على من تقع التبعة في تلك الدماء
الطاهرة التي سفعتها سيوف
المتقاتلين وقسيهم ورماحهم؟
- وإذا استطعنا تحديد التبعة ومن
يحمل عيبتها، فماذا يكون حكم
الاسلام فيه؟
.. لقد كان الناس امام فريقين من
المسلمين يتقاتلان، ومحال أن يكون
كلاهما على صواب والا لما تقاتلا،
فلا بد أن يكون أحد الفريقين - على
الأقل - على خطأ في هذا القتال، وإذا
عرفناه فقد عرفنا من كان سببا في قتل
المسلمين..
- فماذا يكون حكم الاسلام في مثل هذا
الذنب الذي من كبائر الذنوب؟
.. هنا ذهب بعضهم بهذا السؤال إلى
الحسن البصري وهو في حلقة الدرس

مع الدارسين ، والقوا بسؤالهم ، فما هو الا ان نطق « واصل بن عطاء » بالجواب الذي ارتآه ، وهو ان من تقع عليه التدعة في ذلك القتال ، لا هو مسلم خالص ولا هو كافر خالص ، وانما هو مسلم عاص ، وهي منزلة تقع بين المنزلتين ، فلما لم يقع هذا الامر موقع الرضا من الحسن البصرى ونفر من الحاضرين ، انتفى واصل بن عطاء ناحية اخرى من المسجد ، وتبعه بعض الدارسين ، فقال الحسن البصرى قولته المعروفة « قد اعتزل عنا واصل » وبهذا اطلق اسم « المعتزلة » على تيار فكري اسلامي كان له قدره العظيم في تاريخ الفكر الاسلامي

.. فلننظر الى الفكر الاصيل كيف نشأ ، فهناك المشكلة الحقيقية التي نبتت من ارض الواقع الفعلي ، وهناك القلق الذي تتأرق به الضمائر حتى تجد الحل الذي يزيح العبء عن الصدور .. وهناك الفكر ينفذ بشعاعه في قلب المشكلة ، ليجد الحل الذي يعيد الطمأنينة الى النفوس اللالقة ، ولكي يزداد الوضوح وضوحا للتقارن وقفة واصل بن عطاء وهو يعمل الفكر ليجد الحل في مشكلة قائمة وحادة وشائكة ، بنا نحن اليوم حين ندرس ما قاله واصل .. فنحن في هذه الحالة لانفكر .. بل نقف على فكر وجدناه ودرستاه □

المفكر الاسلامي د. محمد سليم العوا لـ «صوت الكويت»:

«الاسلام المستنير».. قصة مغلوطة

من أولها الى آخرها!

القاهرة - مجاهد خلف:

«الاسلام المستنير»... واحد من المصطلحات التي شاعت في الاونة الأخيرة للتدليل على فهم أو اجتهد معين في تفسير الأحكام الدينية في اطار معاصر، لكن البعض حاول من خلاله التفرقة بين التيارات الاسلامية المتعددة، وطرف آخر اراد ان ينفذ من خلاله الى اغراض خاصة سواء أكانت ذاتية أو توجيهية لخدمة اهداف معينة، لأن انتشار هذا المصطلح بدلالاته الفكرية والاجتماعية يدل على انشاء افكار خاطئة وممارسات غير صحيحة، سواء من اصحاب القرار او ممن يدعون بانهم وحدهم يملكون مفاتيح فهم الاسلام.

«صوت الكويت» عرضت على د. محمد سليم العوا المفكر الاسلامي المعروف، هذه القضية لبيان جوانبها المختلفة.

وأضاف قائلاً: ان السؤال الذي ينبغي ان نسأله لأنفسنا اذا اردنا ان نتحدث عن التيارات وتلك المسميات هو: ما الذي تريده التيارات الدينية بصفة عامة؟ وكيف نحول هذه الارادة، اذا ما كانت صحيحة، الى مصدر عزة ومنعة وقوة لهذه الأمة؟ وكيف نصصح هذه الارادة ونردها الى المنهج الذي يرضيه الاسلام والسلوك الذي يقبله؟

يقول د. العوا: ان التيار الديني الصحيح يرمي دائماً الى تحقيق مجتمع قوي مستمد لأصوله من قواعد هذا الدين الحنيف، وذلك في مختلف العصور والأزمان، وفي أي مكان من هذا العالم، بحيث يكون هذا المجتمع مجتمع عدالة لا ظلم، ومجتمع مساواة دون تمييز أو طبقة، ومجتمع قصد في الكسب والانفاق، لا مجتمع نهب واسراف وتبذير في الكسب والانفاق، ومجتمع الفرصة المتكافئة لذوي

واكد د. العوا في البداية على ان قصة تقسيم الرأي العام الاسلامي الى مستنيرين وغير مستنيرين، قصة مغلوطة، وان كان البعض يشيد ويمدح أولئك الذين اطلقوا على انفسهم اصحاب التيار الاسلامي المستنير، لكن الذي اعرفه ويعرفه غيري من افراد الأرض قاطبة منذ أوحى الله سبحانه وتعالى برسالاته الى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ان الاسلام شيء واحد، فهمه من فهمه، وجهله من جهله، وعلمه من علمه، وقبله من قبله، وأنكره ورفضه من أنكره ورفضه.

ويضيف: اما تقسيم الاسلاميين الى مستنيرين ومظلمين، وإلى اهل عنف وأهل رقة، وإلى اهل رفق وشفقة وأهل براءة وأهل نكد، فهو تقسيم حادث يراد به التفريق بين الذين يؤدون لله ما عليهم، والذين يجتهدون باخلاص لبيان الوجه الحقيقي والصحيح للشرعية الاسلامية في مختلف قضايا المجتمع المعاصرة.

المظهر الاجتماعي

ويشير د. العوا الى ان القهر السياسي هو احد الاسباب الرئيسية لوقوع الشباب اليوم في الفتنة.

الفرد أولاً

ويؤكد د. العوا على اهمية احداث التغيير على مستوى الفرد أولاً قبل احداث التغيير على مستوى المجتمع.. ويقول: ما لم يكن هناك مجموع من الافراد الصالحين المؤدين لما عليهم والمستعدين للتضحية بأرواحهم بعد اموالهم ووظائفهم، في سبيل اسعاد وطنهم وخدمة دينهم، فان هذه الأوطان ستظل حبيسة الذل الاجنبي وقعيقة الاستعمار الظاهر او الخفي.

ويرى د. العوا ان تربية الفرد وتحريره لا تكون الا بتقوية ايمانه بالله سبحانه وتعالى، وربط اسباب وجوده الأرضي بأسباب وجوده السماوي، بأن يؤدي ما عليه من طاعات، ويجتنب ما نهى الله عنه، ويقوم بواجباته كافة على الوجه الذي يرضي الله ورسوله.

ويضيف: اذا تمكنا من تربية هذا الفرد في كل مجالات وأنشطة الحياة، فان الأمة ستتغير لا محالة، ولا يرى عاقل اي غضاضة في ان يدعوا لذلك، ويحاول ان ينشئ المؤسسات الخاصة قبل العامة من اجل تحقيقه.

ويلفت د. العوا الأنظار في هذا الصدد الى ضرورة فتح نوافذ الحرية لأبناء الأمة كافة، وارساء قواعد الممارسة الديمقراطية الصحيحة في المجتمع.

يقول: عندئذ فان الصراع لن يعود بين الجماعات الاسلامية وبعضها البعض ومن يخالفونها الرأي والفكر، وانما سيصبح الصراع على تنمية المواطن والارتقاء بقدراته وجذبه الى تيار الرشيد والحكمة الذي ينبغي ان يكون هو القائد لهذه الأمة من أجل حياة كريمة، ومعيشة اسعد وأرغد.

الكفاءات، لا مجتمع الفرصة الواحدة لأصحاب الوساطات والمحسوبيات.

ويضيف د. العوا: انهم، كما يزعمون - مشيراً الى من يناهضون الحل الاسلامي - يريدون مجتمعاً يختفي فيه «الفساد والانحلال والادمان» - وهي الاعداء الثلاثة لكل البشر - كلنا نريد مجتمعاً لا يسيطر عليه العدو من الداخل او من الخارج.. من الداخل بتميع بناتنا وأبنائنا، وفي صرف الأنظار عن قضايانا الحيوية والجوهرية، الى قضايا صغيرة وتافهة، ينشغل بها المفتونون ويضيعون معها قضايا الأمة والوطن، وأيضاً بتضييع كفاءة ابنائنا في مزيد من الشد والجذب والمواجهة مع الشباب بتحديات مختلفة، بعضها اجتماعي متمثل في القهر الاجتماعي الناتج عن وجود طبقات اجتماعية متفاوتة في الغنى والثروة، ومتفاوتة حتى في

المصدر : مهوت الكويت

للتنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : ٩ مارس ١٩٩٢

عبرة الأحداث تدعونا للعودة الى منابع

المفهوم الاسلامي
الاصيل مفهوم يقدم
قيم المجتمع
والحضارة على
اساس المسؤولية
والالتزام الاخلاقي

مفهومهم الاصيل في كثير من القضايا المثارة (في الفن والاقتصاد والاجتماع والترويج)، وهو المفهوم الذي يقدم قيم المجتمع والحضارة على اساس المسؤولية الفردية والالتزام الاخلاقي اساساً وحكماً. ولا ينزعج المسلمون من تلك الحملات التي تحاول ان تسمي العودة الى منابع بأنها ردة او تأخر او جمود او ضد التقدم، فقد حسم الاسلام هذه القضية من وقت بعيد حين اعلن مفهوم الجمع بين الروح والمادة والثواب والمتغيرات، وحين قرر ان القيم الاخلاقية جزء من العقيدة، وان التقدم والتجديد والتطوير انما يكون متكاملأ بين المعنويات والماديات، ويكون في الفروع، وان يكون الانفتاح على حضارات الامم قائماً على اساس ان يأخذ المسلمون ما يرونه صالحاً لهم، وان يعيدوا ما يأخذونه في دائرة فكرهم الاساسية فيكون مادة خاماً لا يفرض تحولاً في الاسس والثواب. لقد كان مفهوم الاسلام

٥ - ان نكون على وعي كامل بابعاد المؤامرات التي تحاول ان تخاصر الامة الاسلامية وتحتويها. ٦ - ان نكون على وعي تام بالتيارات والرياح التي تهب على ابوابنا ونوافذنا الخارجية. وذلك لان هناك مخططاً واسعاً تشترك فيه القوى المختلفة للعمل على اخراج الاسلام من ذاتيته الخاصة، واخراج المسلمين من مفهوم الاسلام الجامع الصحيح، بوصفه منهج حياة ونظام مجتمع، وصهرهم في اتون الحضارة العالمية التي تواجه الانهيار اليوم بعد سقوط الايدولوجيات، وليس هناك من سبيل امام المسلمين اليوم ازاء تكثيف عوامل الهدم، من العودة الى الوحدة الجامعة من مختلف عناصر المسلمين، والتخفف من الخلافات العقدية والمذهبية، والالتقاء على القرآن والسنة المطهرة في اقامة نظام الاسلام كعالم اساسي في اعادة المسلمين الى الاخوة الجامعة. هذه العودة هي وجدها السلاح القادر على دفع مؤامرة اعداء الاسلام، وان توضح الصيغة الجامعة بين الانتماءات الوطنية والقومية داخل دائرة الانتماء الاسلامي، مفهوم التعارف الذي حدده القرآن الكريم، وتطبيق اكبر قدر من العدل الاجتماعي به مفهوم الاسلام.

وعلى المسلمين ان يعودوا الى

اعتقد اننا في هذه المرحلة من حياة الامة الاسلامية في حاجة الى اعادة النظر في كثير من المفاهيم التي كنا مازلنا نتعلق بها والتي وفدت الينا من ايدولوجيات وفلسفات غربية وشرقية. واعتقد اننا نحن المسلمين، نملك اعظم منهج واشرف رسالة، وهي وحدها «طوق النجاة» للبشرية كلها لانقاذها من الازمات الطاحنة التي تمر بها، واننا قد وصلنا في مطالع القرن الخامس عشر الهجري الى مرحلة الرشد الفكري التي تقتضيها ان نتحرر تماماً من التبعية لأي منهج او نظام وافد من الانظمة التي فرضت علينا منذ الاستعمار، وان علينا ان نتحرر تماماً من كل ما حجب منهجنا الاسلامي وشريعتنا السمحة.

ومن هنا فاننا مطالبون باعادة صياغة المجتمع الاسلامي بالدعوة الى:

- ١ - العودة الى فريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- ٢ - العودة الى فريضة الجهاد في شتى الميادين الحياتية واقامة قاعدة القدرة على الردع.
- ٣ - العمل على بناء اجيال صامدة مسلحة بالايامن، تحمل امانة العمل الاسلامي الاصيل.
- ٤ - تقديم حلول اسلامية لقضايا العصر المعقدة.

المصدر: صوت الكويت

للتنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: ٩ مارس ١٩٩٢

على مدى اربعة عشر قرناً مرنا
وسمناً ومنفتحاً ومتفتحاً، اسع
الافق، قادراً على تقبل كل ما يقدمه
التقدم والحضارة في اطار الضوابط
الاسلامية خاصة في مجال الفن
والترويج دون ان يدمر ذلك قدرة
الامة على الصمود والمقاومة لأي
محاولة ترمي الى اجتياح وجودها
او تدمير واقعها او نهب ثرواتها.
لقد عاش المسلمون حياتهم خلال
اربعة عشر قرناً متطلعين الى المثل
الاعلى الذي رسمه لهم القرآن
الكريم وطبقه الرسول صلى الله
عليه وسلم، لاقامة منهج الله تبارك
وتعالى على الارض، ولكن تجربتهم
البشرية كانت تصيب وتخطئ
وتسدد وجهتها او تنحرف عنها.
كانت القوى الخارجية لا تغفل عنهم،
فقد ولد الاسلام في قلب معركة
التحدي حيث كان يطمح أعداؤه في
تدميره والقضاء عليه.

ولقد اندزم القرآن الكريم
وحذرهم في اكثر من موضع عن أن
يأمنوا في مواجهة التحديات، وفي
اكثر من موقف خلال تاريخهم كان
العدو قادراً على اقتحام ثغورهم
وتدمير معقلهم.

لقد عمل المسلمون على اقامة
مجتمعهم وحشدوا في سبيل ذلك
قواهم ومقدراتهم، لكن التجربة كانت
في حاجة الى الصمود والثبات في
وجه الاحداث، لكن المسلمين سرعان
ما كانوا يغفلون ويأمنون، فتجتاحهم
الاخطار وتستولي على ما في
أيديهم.

ولم يكن العيب راجعاً الى المنهج،
فقد كان المنهج سليماً وربانياً،
محذراً من الترف والامن الخادع
ومطالباً بالاعداد والحشد والقدرة
على الردع. ولو وعى المسلمون
مقولة الرسول صلى الله عليه وسلم
ان جند المسلمين في هذه المنطقة هم
في رباط الى يوم القيامة، لعلموا انه
يجب ان يحتشدوا ويرابطوا ويكونوا
دائماً في تعبئة. وتكشف صفحات
التاريخ الاسلامي عن هذه الحقائق
في بيان ناصع، وتعلن في صدق
واضح، ان الازمات جاءت نتيجة
تفريط المسلمين في عامل القوة
والردع مع الاستسلام الى التحلل
واللذات العاجلة والترف والمال
الحرام، وغدأ يستشعر العدو
ليضرب ضربته الفاصلة كما حدث
في سقوط بغداد وسقوط غرناطة
وسقوط القدس.

اشكالية الشريعة الإسلامية والحداثة في المجتمع المعاصر (٢)

قد يعلق القارئ بأن التصور السابق لم يزد على أن جرد «التطبيق الإسلامي» ، أزهى فتراته (أو فقرته الوحيدة في زعم البعض) . وهنا يريد أصل المسألة المراد مناقشتها ، وهو أن التشريع دائما «مثال» ، ووضع أمثل . وهو كمال لأنه الحكم والوازن وليس المحكوم والموزون . وهو عندنا هذه الحالة ذو وضع الهي . والتطبيق دائما ناقص ونسبي ومن عمل البشر ، وهو قابل للنقد والتغيير ، وهو خاضع للتجربة التاريخية والاجتماعية .

المفلس في الأوضاع الاجتماعية المتغيرة ، ثم هو يفضل النظم الوضعية حتى من وجهة النظر الواقعية الدنيوية البحتة - باعتباره نظاما تترابط به الجوانب العقيدية مع الجوانب الأخلاقية السلوكية مع القيم الاجتماعية للعدل والرشد والاحسان ، ويلتزم به الصانع بين القلنون والأخلاق وبين القيم الحكمة للمعاملات وتلك الهداية في السلوك وبين ماضينا ومستقبلنا

أن من يتكرو أن الشريعة الإسلامية طبقت في أي وقت بعد عصر الرسالة والراشدين نراهم يتنزلون بالكران على درجتين ، فيبدلون بالكران النسبي وأن الشريعة لم تطبق «كاملة» ، ثم يدرجون إلى النكران المطلق وإنها لم تطبق أصلا وهم يسوقون في التدليل على ذلك حكايات عن ظلم أو حق أو سلك دم .

ولو اتبعنا هذا الأسلوب في تقويم النظم الوضعية لما بقي منها حجر على ، حجر سيما تلك التطبيقات التي شاهدها بلادنا . على أننا نود أن يتصل حبل الحوار فلا نتراشق بالحجج فيما هو أشبه بحروب الاستنزاف ، ونود أن يتصل حبل التفاهم ليفهم كل صاحبه . فما أعظم مستقبل هذا البلد إذا انضمت قواه بعضها إلى بعض ولم ينطرح بعضها من بعض كما يحدث الآن .

والسؤال هو عندما نقول أن الشريعة طبقت أو أنها لم تطبق فما أبرز الملامح التي يمكن بالثبوت منها تأكيد إحدى الموقفتين ؟ تصور أن من هذه الملامح فكرة الانتماء السيلسي لدى الجماعات أو الأفراد

بقلم :

طارق البشري

لاي منها وبين واقعها الفعل ، ويكفي أن تشير إلى نقد تلك النظم بعضها لبعض ونكشف كل منها ما في الأخرى من مسالب ومعظمها لا يجاوز الحقيقة . ثم أن هذه المحكمة تكون أظهر في نتيجتها إذا نحن نظرنا إلى واقع هذه النظم الوضعية في مجتمعاتنا منذ حلت بها حتى الآن . ونحن عندنا نظامنا يعتمد على الشرعية الإسلامية كاصل له ومصدر ويعتبر الشريعة مصدر الشرعية وأصل الاحتكام ومن جهة أخرى فثمة اقتناع بأن أصول الشريعة الإسلامية تتضمن الأسس الكفالة لأقامة نظم اجتماعي متحضر ومستقل وناهض وعادل ، نظم يستقيم بالاجتهاد والتجديد لجلب المصالح ودفع

ونحن عندما نطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية لا نطالب بتسويد «تجربة تاريخية» ، ماضية على حاضرتنا ، كتننا نطالب بتسويد الشريعة من حيث هي وضع الهي وإحكام أصلية ذمتي منها مباشرة وتجارب التاريخ عن كل الفترات التالية للرسالة ولما يتعلق بنزولها وإخراج أصولها ، هذه التجارب التالية إنما تعرض علينا نسترشد بها بعد الدرس والفحص ونأخذ منها ونترك في إطار أصول التنزيل الثابتة المستقرة لدينا .

ونحن ندرك أن التطبيق لن يبلغ الكمال قط ، لأنه سيكون من فعل البشر وخاضعا لظروف الزمان والمكان أي خاضع للتاريخ . والنقص هنا قام وسيقوم ، ونحن سنظل نتحرك نحو الكمال ونصبو إلى المثال ، وسنظل حركتنا واختياراتنا في ذلك تمثل جهادا والقتاربا غير نهائي نحو التحقيق الأمثل لحكم الشريعة المنزلة ، هي سير حثيث نحو المثل دون الوصول التام به ، لأنه النقص في هطرتنا ولأن الظروف متغيرة ومتنوعة والأحوال قلب .

وإن أي نظام في التطبيق لا يجد التحقيق الأمثل له ، حتى هؤلاء المبهورون بنظم الغرب لا يجسرون على القول بأنها نظم شاهدت اكتمال تطبيقها ، سواء النظم الديمقراطية أو الاشتراكية أو غيرها . وأن محكمة الشريعة الإسلامية بسوق النقص من سوءات التطبيق في عصر أو آخر ، أمر يمكن الرد عليه بمحاكمة النظم الوضعية بتطبيقاتها المختلفة وبين البون الشاسع بين التصور الأمثل

افلاس الايديولوجيات واشراق الفكر الاسلامي :

رؤية فيلسوف معاصر للفكر الاسلامي وأفاقه الجديدة

و .. يتواصل حديث مفكرنا الفيلسوف الدكتور زكي نجيب محمود عن الفكر الاسلامي الاصيل الذي ينفذ بشعاعة في قلب المشكلة ، ليجد الحل الذي يعيد الطمانينة الى النفوس المقلقة فيقول :

اعداد خميس البكري

اختيار له في شيء .

الفكر الاسلامي والعصر الحديث

○ واذا وضعنا هذا النموذج امام ابصارنا وسألنا : ماذا ينبغي ان يكون عليه الفكر الاسلامي في عصرنا هذا ؟

فماذا يقول د . زكي نجيب ؟

- أفيكون جوابنا عن هذا السؤال هو ان نبدي ونعيد في تلك المسائل ذاتها التي اضطرت حولها الآراء والمذاهب في البصرة خلال القرن الثاني الهجري .. ام الصواب هو ان نقول : ان ما ينبغي لنا ان نفعله بفكرنا الاسلامي اليوم ، هو ان نضع بمشكلات حياتنا ، مثل الذي صنعه الأوائل في مشكلات حياتهم ، فلا نتكلف المسائل ، ولا نتصنع الصعوبات ، ولا نعيد مشكلات السلف ونُدعى انها هي مشكلاتنا .. بهذا المنطق تتداعى مقدمة اجابة المفكر الفيلسوف على السؤال المطروح ثم تتسلب الأفكار ليتجدد سؤال : إذن فالخطوة الصحيحة الاولى ، على الطريق الصحيح ، هي ان نسأل انفسنا صادقين مخلصين : ماهي معوقات السير التي تقيد خطانا في عصرنا ، وماذا تكون حلولها من منظور اسلامي ؟ بمعنى ان تجيء تلك الحلول غير متعارضة ولا متناقضة مع العقيدة وشريعتها .

فكر مسلمين

ان هناك فرقا بين ان نقصر بحثنا على تلك الحلول فيما بين ايدينا من كتب السلف ، وان نصب - نحن - فاعليتنا العقلية الخاصة على المشكلات التي تعترضنا : مراعين الا تجيء نتائجنا

اذا قرأت عن الحياة الفكرية في البصرة ابلان القرن الثاني الهجري ، رأيت صورة رائعة للفكر الاسلامي الاصيل ، ولست أريد بهذا ان اصفه بالصواب أو بالخطا ، ان هو صراع بين وجهات نظر متضادة ، فإذا صدقت واحدة منها ، كان لابد لبعضها ان يكون على غير صواب ، وانما اردت القول بان الصورة التي تشهدها توضح لك كيف ومتى نقول عن فكر انه اصيل ؟ ونقول عنه فوق ذلك انه فكر اسلامي ، لارتباطه بالعقيدة ، وشريعتها ، ورغم ما تصطرح به الآراء في ذلك .

ففي مدينة البصرة ، ومنذ منتصف القرن الاول ، ترى كيف يتشعب الفكر احزابا حول الموضوع الواحد ، وكانت خلافة ، على ، لم تزل هي راس الموضوع ، ثم كان الرأي الذي أدلى به واصل بن عطاء فيمن تقع عليه تبعه الدماء التي اهدرت في موقعتي الجمل وصفين ماثلا امام الازدهار ، بين القبول والرفض ، فهناك جماعة المنتصرين للخليفة عثمان بن عفان ، وكانت تؤيد وجهة النظر التي تدبر عليها كرم الله وجهه في انه تساهل عامدا في البحث عن قتلة عثمان ، وقام ضد ذلك الحزب العثماني حزب آخر ، يشابع عليا ويؤيده ، ثم الى جانب هذا وذاك ، قام حزب ثالث محيد ، تميز افراده بالزهد والعنف ، وهو حزب الخوارج ، والذي خرج على الناس برأس سياسي في شروط الصلاحية للخلافة ، وفي حق المسلم ان يخرج على الحاكم اذا اخطا ، والى جانب تلك الاحزاب الثلاثة ، التي يمكن اعتبارها سياسية فيما اثار همها واهتمامها رأينا فرقة ، المعتزلة ، تعلن عن رايها في حرية الارادة التي على اساسها يصبح الإنسان مسئولاً عما يفعل ، فتقولونها فرقة ، الجهمية ، (سميت باسم زعيمها جهم بن صفوان) وهي جماعة ائتمرت على الإنسان تلك الحرية في ارادته إنكارا تاما ، لانه مجبر بمشيئة الله في كل ما يفعل ، ولا

الفكرية متعارضة مع اصول العقيدة والشريعة ويمثل هذه الوقفة وحدها يمكن القول بان لنا ما يصح ان يطلق عليه ، الفكر الاسلامي ،

○ فكر اسلامي ام فكر مسلمين ؟

- انه لمن الخير ان نرسم خطا فاصلا ، نفرق به بين ما تصفه بانه ، فكر اسلامي ، من جهة ، وبين ما يصح وصفه بانه ، فكر المسلمين ، فالدائرتان متداخلتان الى حد قد يؤدي بنا الى شيء من الغموض ، فعلى الرغم من ان الفكر الاسلامي قد اضطلع بمعظمه مسلمون ، الا ان المسلمين قد كان منهم الى جانب ذلك علماء ذو فكر انساني عام ، لا يتقيد بصفة تقصره على ديانة دون ديانة اخرى ، فبينما الفكر الاسلامي ، هو الفكر المتعلق بالعقيدة الاسلامية ، وشريعتها ، نرعى للمسلمين فكرا في شتى نواحي العلم والمعرفة مما لا يختص بالعقيدة والشريعة ، وليس فيه من الاسلامية الا اسلام صاحبه واسلامية هدفه ، فعالم الرياضة وعالم الفلك وعالم الكيمياء وعالم البصريات ، بل نستطيع ان نضيف انواعا اخرى من ضروب الكتابة ، كالرحلات ، ونقد الادب ، وعلم الحيوان ، وعلم النبات ، وغيرها ، كل ذلك ضروب من العلم وضروب من المعرفة ، قام بها مسلمون ، حتى لقد اصبحت جزءا هاما فيما نسميه بالتراث العربي والاسلامي ، الا انه لا يندرج تحت ما نسميه بالفكر الاسلامي ، او قل انه لا ينبغي له ان يندرج ، حتى لا يتعرض بعد ذلك للخلط بين مجال ومجال ، وهذا خلط يحدث فعلا ، ويسوقنا الى مطالبة المفكر المسلم الذي يحول بفكرة في مجال محيد بان يلتزم بما لا يلزم في منهجه العلمي ، للمحديث بقية ،

المصدر : **الاسلام**

النشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ : 16 من 1991

عبرة الأحداث تدعونا للعودة الى المنابع

اعتقد أننا في هذه المرحلة من حياة الأمة الإسلامية في حاجة الى إعادة النظر في كثير من المفاهيم التي كنا مازلنا نتعلق بها والتي وفدت البناء من يدولوجيات وفلسفات غربية وشرقية وذلك لتصحيحها وتحريرها من الزيف والخطأ ومن خلال التجارب العديدة التي مرت بها الأمة الإسلامية في العقود الأخيرة مما يتطلب الانطلاق من نقاط جديدة تمثل ثوابت أساسية لحماية الصحوة وترسيدها ودفنها الى

الطريق الصحيح على نحو من الثقة بمنهجنا الإسلامي والقرواني الذي يدعونا الى ان نلتزم الحسنة والموعظة الحسنة والتيسير والمرونة دون ان نفقد ثوابت القيم وضوابط الحركة والاصرار على تبليغ رسالة الله تبارك وتعالى الى العالمين . واعتقد أننا نحن المسلمين نملك اعظم منهج واشرف رسالة وهي وحدها طوق النجاة . للبشرية كلها لاقتادها من الازمات الطاحنة التي تمر بها واننا

قد وصلنا في مطلع القرن الخامس عشر الهجري الى مرحلة الرشد الفكري التي تقتضي ان نتحرر تماما من التبعية لاي منهج أو نظام وافد من الانظمة التي فرضت علينا منذ الاستعمار وان علينا ان نتحرر تماما من كل حاجب منهجنا الإسلامي وشريعتنا السمحة ومن هنا فاننا مطالبون باعادة صياغة المجتمع الإسلامي بالدعوة الى

اخراج الاسلام من ذاتيته الخاصة واخراج المسلمين من مفهوم الاسلام الجامع الصحيح بوصفه منهج حياة ونظام مجتمع بوصفه هم في انوار الحضارة العالمية التي تواجه الانهيار اليوم بعد سقوط الايديولوجيات وليس هناك من سبيل امام المسلمين اليوم ازاء تكتيف عوامل الهدم سوى العودة الى الوحدة الجامعة من مختلف عناصر المسلمين والتخفف من الخلافات العقيدية والمذهبية والالتقاء على اقران والسنة المطهرة في اقامة نظام الاسلام كعامل اساسي في اعادة المسلمين الى

الاخوة الجامعة . هذه العودة هي وحدها السلاح القادر على دفع مؤامرة اعداء الاسلام وان توضع الصيغة الجامعة بين الانتماءات الوطنية والقومية داخل دائرة الانتماء الإسلامي مفهوم التعارف الذي حدده القرآن الكريم وتطبيق اكبر قدر من العدل الاجتماعي بمفهوم الاسلام . وعلى المسلمين ان يعودوا الى مفهوم الاصيل في كثير من القضايا المطارة (في الفن والاقتصاد والاجتماع والتربية) ولا ينزعج المسلمون من تلك

تشترك فيه القوى المختلفة للعمل على

المصدر: الأمام رام

للتش والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: ١٠ مارس ١٩٩٢

انور الجندى

الحملا التي تحاول ان تسمى العودة
الى منابع بانها ردة او تاخر او جمود او
ضد التقدم فقد جسم الاسلام هذه
القضية من وقت بعيد حين اعلن مفهوم
الجامع بين الروح والمادة والثوابت
والتغيرات وحين قرر ان القيم
الاخلاقية جزء من العقيدة وان التقدم
والتجديد والتطوير انما يكون متكامل
بين المعنويات والماديات وان يكون في
الفروع وان يكون الانفتاح على حضارات
الامم قائما على اساس ان ياخذ
المسلمون مايرونه صالحا لهم وان
يعيدوا ماباخذونه في دائرة فكرهم
الاساسية فيكون مادة خاما لا يفرض
تحولا في الاسس والثوابت

المصدر: الجريدة

التاريخ: ١٢ مارس ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

رجل الدولة والسياسي، رجل الدين والداعية، و... وظيفة المثقف

خالد زيادة *

تمويه، لأنها تريد أن تجعل من قوة الدين قوة لها، وعادة ما تجاهلت أو تنكرت لمواجهة علاقة الدين بالدولة.

كل ذلك يضعنا إزاء اشكالات عميقة ومعقدة، فقد امكن للدولة أن تحتضن رجل الدين، الذي لا ينتهي في الفضاء العربي إلى مؤسسة واضحة المعالم، وعدا عن الأزهر، فإن رجل الدين هو خريج معاهد تقع تحت الإشراف المباشر أو غير المباشر للهيئات التربوية الرسمية، ويرتبط في علمه لاحقاً بالأوقاف (وزارة أو مديرية). ومع ذلك فإن هؤلاء «العلماء» لا يمكنهم احتكار الكلام باسم الدين: إنهم فقهاء ووعاظ وقراء ومدرسون وقضاة شرعيون ويشغلون وظائف الإفتاء والقضاء الشرعي والإمامة والخطابة والتدريس. إلا أن هذه الوظائف الدينية ليست في التشريع الإسلامي من اختصاص فئة مخصوصة دون سائر المسلمين.

لقد أضاف ظهور شخصية المصلح الديني منذ قرن من الزمن (نهاية القرن التاسع عشر) تعقيداً إضافياً. فالمصلحون الدينيون منذ الأفغاني ومحمد عبده، هم رجال دين وعلماء، لكنهم لا يقتصرن على المهمات التقليدية لرجل الدين ولا يشغلون وظائفه المعتادة، ذلك أن المصلح يتطرق إلى مسائل تدخل في مجال الفكر والعقيدة، وعلى هذا النحو أحيا المصلحون تراث المتكلمين القدماء لجهة المناقشة عن العقيدة، فعادوا إلى الغزالي والأشعري والماوردي على حساب كتب الفقه دون إهمالها. لكن المصلحين ليسوا علماء كلام، إلا بمقدار ما يدافعون عن العقيدة ضد المعارضين عليها، وضد التهديدات والتحديات التي يطرحها عليها العلم الغربي. كذلك فإن المصلح يهدف إلى الإرشاد، ومع ذلك فإنه ليس واعظاً أو مدرساً، إنه يريد أن يحدث وعياً جديداً. ومن هنا كلمة مصلح، لأن صاحبها تخطى التقسيمات التقليدية للعلماء إلى فقهاء ومحدثين وقراء ووعاظ وادمج المصلح بين هؤلاء واستعار نشاطية المتصوف في جمعه الاتباع والمريدين، على رغم رفض التراث الصوفي.

إن العمل الحاسم للمصلحين على امتداد الأقاليم العربية كان حاسماً، لأنهم أوجدوا هيئات وجمعيات ومؤسسات (صحفاً ومدارس) إلى جانب هيئات رجال الدين التقليديين. وكانت كلمة المصلح أكثر تأثيراً من سواها، ويمكن القول أن هؤلاء المصلحين بجمعياتهم الخيرية والتربوية وصحفهم ومقالاتهم المدوية، أوجدوا البيئة التي نشأت فيها الحركات الدينية التي سرعان ما تحولت إلى هيئات وجمعيات شبه سياسية وشبه عسكرية.

تبدو الحدود التي تفصل الدين عن الدولة أضيق من تلك التي تقترحها العلمانية عادة. وإذا ما نظرنا إلى المسألة من زاوية «الأنثروبولوجيا السياسية» على طريقة بلاندييه، لأمكننا أن نتفحص الحقل الواسع والمشارك الذي يجمع ما بين الدين والدولة. إن الفلسفة العقلانية هي التي ذهبت باتجاه الفصل بين الدولة والدين، وكرس علم الاجتماع، إثر الثورة الفرنسية، هذه الوجهة بنزعته الوضعية مع أوغست كونت ومتابعيه. وفي كل هذه الوجهة احتلت الدولة المجال الاجتماعي الذي كان للدين، وتركت له الطوقس.

والعالم العربي الحديث لم يكن بعيداً عن مسيرة مماثلة، إذ يمكن للمؤرخ أو الأنثروبولوجي، كل في ميدانيه، أن يشرح لنا الكيفية التي تمكنت فيها الدولة من قضم الميدان الذي كان يشغله الديني. وكيف قبضت على رموز الحق والقانون والسلطة. وباختصار فإن رجل الدولة قد تفوق على رجل الدين، بل إن الأول أراد أن يلحق بنفسه الثاني، تاركاً له المجال المحدد للممارسة الدينية (الطقوسية) والقضاء الشرعي ومؤسسات الإفتاء التي عادة ما تقدم المبررات لرجل الدولة، وكل ذلك اتبع بوزارة الأوقاف التي هي جزء بسيط من الهيئة الحكومية الموسعة. ويبدو كبار رجال الدين في هذا البلد أو ذاك وكأنهم جزء من هيئة رجال الدولة أو الحكومة، يمثلهم وزير الدين أو الأوقاف أو الشيخ الأكبر أو مفتي الجمهورية. أو مجموعة هؤلاء على السواء، أي ممثلو الدين في الدولة، على غرار ما كان عليه الأمر في الدولة العثمانية، حين كان شيخ الإسلام مع كبار القضاة (قاضيا عسكر الأناضول والرومللي) يحضرون اجتماعات الديوان إلى جانب الوزراء وقادة العسكر والأسطول.

لا شك أننا إزاء اشكالية تاريخية وموروثة، تطل المجال الجغرافي الذي كان خاضعاً للدولة العثمانية ورسومها في الحكم والإدارة. ومع ذلك فإن الدولة العثمانية كانت ادمجت الدين بالدولة، فكانت دولة... ودولة إسلامية معاً.

إلا أن الدولة العربية الحديثة في المشرق كانت دولة غير دينية من حيث بنيتها. وهي عمدت إلى تقليص نفوذ ما هو ديني في المجتمع والدولة على السواء، ومع ذلك لم تجرؤ على إعلان علمانياتها. وهي تعلن أن الإسلام مصدر تشريعها على نحو

المصدر : **الجبهة (الدينية)**

التاريخ : **١٢ مارس ١٩٩٢**

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

الدولة، وأن يفرضوا رقابتهم على دستور ما منذ مطلع القرن. وقد امسك رجال الدين بالدولة بعد الثورة... الخ. أما في لبنان المنوع الطوائف والأديان فإن رجال الدين هم رؤساء روجيون لطوائفهم وجماعتهم يشاركون بنصيب في السلطة، ومن هنا امتزاج الدين بالسياسي في خطاباتهم سلباً أو إيجاباً. أما في مصر، حيث الأزهر هو المؤسسة الدينية الأبرز في العالم العربي، فتشمة تنافس وتقاسم للخطاب الديني بين رجل الدين الأزهري وبين دعاة الحركات الإسلامية.

وأما في الجزائر، فإن تجربة جديدة تشخص أمامنا. ذلك أن الدعاة اخترعوا المؤسسة الدينية المرتبطة بالدولة ارتباطاً محكماً. وصار خطابهم الأكثر تأثيراً بعد أن تولوا وظائف الخطابة والإمامة في غالبية المساجد وأدمجوا الوعظ والإرشاد بالنشاط السياسي والنشاطات الاجتماعية الأخرى، وصار الداعية هو الذي يمثل الوجه الجديد لرجل الدين ولكن الوجه الذي يواجهه رجل الدولة ويقف ندأ له.

هذه الظاهرة التي رأينا بعض جوانبها في الجزائر، ليست بلا جذور. ففي كل مكان من العالم الإسلامي، نجد أن الدعاة يعلنون خطاباً أكثر جذرية وأكثر تأثيراً في جمهور المسلمين، مما يؤدي إلى اختراق المؤسسات الدينية التقليدية مهما كانت عميقة الأسس أو قوية البنية. فالداعية يريد أن يكون هو رجل الدين، وأن يكون الناطق باسم الدين والإسلام. وهو بشكل خاص يريد أن يكون رجل الدين الذي يواجهه رجل الدولة.

يجدر أن ننتبه إلى آثار هذا التطور على البنية الدينية التقليدية. ففي الوقت الذي ينشئ فيه الدعاة المنتمون إلى حركات دينية نشطة شبكة من المؤسسات الاجتماعية على شكل: مدارس، معاهد، جمعيات، مستوصفات، صحف، فضلاً عن استقطاب المساجد، فإن النطاق الذي يشغله رجال الدين التقليديون يصبح أكثر ضيقاً وهامشية. في هذا التطور تلجأ الدولة إلى رجال الدين الرسميين، لتبقى على نفسها الصفة الإسلامية رافضة أن يحتكر الدعاة النطق باسم الدين.

وهذه المواجهة غير المتكافئة بين رجل الدين / الداعية، وبين رجل الدولة / السياسي، ذات طابع اختزالي، لأنها تختزل النقاش إلى ثنائية الدين / الدولة. فالداعية يريد أن يخضع الدولة للدين، وتريد الدولة أن تجعل الدين مبرراً من مبررات قيامها وقوتها.

وهذه المواجهة، على النحو الذي رأيناه في

أحدث ظهور الحركات الدينية تطوراً في الإشكالية التي نشرها. فإلى جانب رجل الدين الذي يقوم بأعباء الوظائف الدينية المذكورة سلفاً، ظهر الدعاة - المنضمون تحت أجنحة الحركات والجمعيات - النشيطون، الذين نافسوا في مضمارهم وقاسموهم بعض وظائفهم وخصوصاً في إمامة بعض المساجد والخطابة فيها والوعظ والتدريس والإرشاد. وصاروا بمثابة رجال الدين في أدوارهم الأكثر إتساعاً.

ويبدو رجل الدين التقليدي، المنتسب إلى هيئة رسمية أو شبه رسمية، وكذلك رجل الدين الداعية، الذي ينتهي إلى حركة أو جماعة دينية، الرأي في الشأن العام لكن من موقعين مختلفين. وتتشدد الثاني ودعوته إلى تطبيق أوسع للشريعة في المجتمع أو

أحيا المصلحون تراث المتكلمين القدماء

لجهة المناقشة عن العقيدة، فعادوا إلى

الغزالي والأشعري والماوردي على

حساب كتب الفقه دون إهمالها. لكن

المصلحين ليسوا علماء كلام، إلا بمقدار

ما يدافعون عن العقيدة.

الدولة تتجاوزان توافقية الأول واعتداله. فالداعية يضيف على خطابه نبرة سياسية، وهو لا يخاصم رجل الدين التقليدي، وإن كان يحتل مكاناً على حسابه، بل يخاصم رجل الدولة. وهو لا يختار فقط لادينية الدولة بل يقترح ويعمل من أجل تطبيق الشريعة وإقامة الدولة المؤسسة على الشريعة.

لا شك أن هناك خصوصيات وتميزات. ففي إيران، بسبب رسوخ المؤسسة الدينية، التي لم تخضع لنوع التجربة العثمانية التاريخية، استطاع رجال الدين أن ينشؤوا خطاباً متميزاً عن خطاب

المصدر : الجريدة (الندوة)

التاريخ : ١٢ مارس ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

المشهد للدولة العربية الحديثة، فهو الذي صاغ شرعيتها (دساتيرها، قوانينها) ورسم أجهزتها وإداراتها. وإلى ذلك فإن المثقف كان يسلب رجل الدين وظائفه الاجتماعية وخصوصاً التربوية، ويأخذ منه دور الوسيط الاجتماعي. في هذه المجابهة التي يمكن أن تصبح نموذجية للمستقبل، فإن الداعية الديني لا يرى في «المثقف» إلا عميلاً لقيم الغرب وأفكاره. ويريد أن يستعيد منه الوظائف التي كان سلبه إياها. أما الدولة، بأجهزتها المحددة وعسكرها، فإنها لا تريد من يسمعها نضائح في الديمقراطية وحقوق الإنسان، حتى ليظهر المثقف وكأنه بلا صوت ولا دور.

* مؤرخ لبناني

الجزائر، تزيد من طابعها الإختزالي، لأنها تضع كل القوى والآراء على الهامش. فالدولة التي لجأت إلى أدواتها العسكرية لم تعد بحاجة إلى خطابات الديمقراطية ومقالات الديمقراطيين، لم تعد بحاجة إلى الأحزاب والتنظيمات، بعد أن صممت أولئك الذين اختاروا «النظام» على الفوضى.

أين موقع المثقف في هذه المجابهة؟

منذ بروزها في نهاية القرن التاسع عشر، كانت شخصية المثقف تدعو إلى دولة قائمة على مبادئ الحرية والمساواة. وشخصية المثقف تجد التعبير عنها في العلماني شبلي الشميل والليبرالي أحمد لطفي السيد. وهو بشكل خاص ناقل للأفكار الأوروبية، ونقيض للإصلاحي.

ويبدو المثقف، على النحو الذي يعرف به، وكأنه

المصدر : المجلد

٢٠٠٢ مارس ١٩٩٢

التاريخ :

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

مبادئ النظام السياسي الإسلامي

بقلم :

د. صدقة يحيى فاضل

استاذ جامعي سعودي

ملزم. يقول الدكتور يوسف القرضاوي: «إن الاستشارة من غير التزام برأي المشيرين ولو كانوا جمهور الأمة، أو أهل الحل والعقد فيها، يجعل الشورى شبه «مسرحية» يضحك الحاكم المتسلط بها على الناس، ثم ينفذ ما في رأسه هو». وبالطبع فإن التشاور واستطلاع الرأي لا يتم إلا في الأمور التي لم يرد فيها نص في القرآن والسنة، وبالتالي فإن رأي الأغلبية لا يمكن أن يؤخذ به إذا كان مخالفاً لقاعدة شرعية: بل حتى لو أجمع الناس «كل الناس» على شيء أو أمر ما، فإن ذلك الأمر يرفض أن كان به أدنى خلاف للشرعة. وهنا تكمن إحدى الفروق الجوهرية بين الشورى «الملزمة» والديمقراطية الغربية. فالقرآن والسنة هما الدستور الأعلى الذي لا يمكن مخالفته، ولا يمكن تعديله أو تغييره بل يجب

أما المبدأ الثاني فهو الشورى، ويمكن اعتبار المجلس الذي يتكون منه أهل الشورى «مجلس الشورى» بمثابة الجهاز التشريعي في الحكومة الإسلامية. فالخليفة يمثل السلطة التنفيذية تقريباً، بينما القضاء يكون مستقلاً، عن السلطين التشريعية والتنفيذية في الحكومة الإسلامية على أرجح الأقوال. وذلك لضمان حيدة ونزاهة القضاء. ويبدو لنا أن الإسلام قد أكد كثيراً على ضرورة أن يكون القضاء نزيهاً وعادلاً. حتى يتناسب ذلك مع تأكيد الإسلام الكبير على مبدأ العدالة ووجوب العمل على تحقيقها على الدوام. إن مبدأ الشورى هو مبدأ أساسي ولا خلاف على ضرورة الالتزام به قال سبحانه وتعالى: «وأمرهم شورى بينهم» وقال تعالى: «وشاورهم في الأمر». ولكن هناك خلاف حاد فيما بين كثير من مفكرى المسلمين حول ماهية «الشورى» وأهل الشورى وكيفية إنفاذها وهل تكون الشورى ملزمة أو معلمة فقط؟ أى هل يكون رأي «مجلس الشورى» ملزماً للسلطة التنفيذية عليها الالتزام به طالما أقرته أغلبية المشيرين أم يكون ذلك الرأي مجرد إعلام للسلطة التنفيذية وللأخيرة أن تلتزم به أو تتجاهله وتتركه؟ ويرى البعض أن الشورى تعنى قيام المواطنين بانتخاب ممثلين عنهم «أعضاء الشورى»... وذلك للتعبير عن تطلعات الشعب وضمان حقوقه وإجباته، واختيار الحاكم ومراقبته وذلك يتضمن «شورى» ملزمة. وبشابه «البرلمانات» ذات السلطة «التشريعية» الفعلية في الدول غير الإسلامية، ويرى آخرون أعضاء الشورى «المشيرين» هم أهل «الحل والعقد» ورأيهم

لم يأت الإسلام بنظام سياسي مفصل. أى أنه لم يوضح بشكل قاطع ماهية النظام السياسي الإسلامي الأمثل وما يجب أن تكون عليه المؤسسة السياسية في البلد الإسلامي. ولكن الإسلام أورد مبادئ رئيسية عامة.. يجب أن يقوم عليها النظام السياسي الإسلامي. وتلك المبادئ هي أوامر إلهية يجب إنفاذها وإطاعتها، مثلما تجب معظم التكاليف، ويلزم القيام بها. إن هذه المبادئ هي أمور مفروضة، وليست اختيارية. ولا يمكن بالتالي الاكتفاء من الإسلام بالعبادات وذكر الله سبحانه وتعالى.. وأهمال تلك الأوامر. إذ لا فصل بين الدين والدولة. ويمكننا أن «نجهد» بأمل الثواب، ونقول إن هناك ستة مبادئ رئيسية عامة يجب أن يقوم النظام السياسي الإسلامي فعلاً عليها، وأول هذه المبادئ هو الخلافة فإن الله سبحانه وتعالى هو السيد الأوحد. له الحاكمية والسيادة على كل هذا الكون. والبشر جميعاً متساوون أمام هذا السيد الخالق العظيم. لذلك فإن التشريعات والتصريفات ومجمل السلوك الفردي والاجتماعي ينبغي أن يتقيد بشرع الله. ولابد من وجود رئيس ديني وديني للمسلمين هو الخليفة. إن مبدأ الخلافة «الإمامة» كان وما زال أهم المبادئ التي تتناولها الفكر السياسي الإسلامي. ورغم شمولية اختصاصاته إلا أن الخليفة هو بمثابة الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية في الدولة الإسلامية وتكون له أيضاً القيادة الدينية. وباعتباره كذلك فإنه يشرف على السلطة التنفيذية بكاملها ويختار أشخاصها المسؤولين بها.

المصدر: الملحة

التاريخ: ٢٠ مارس ١٩٩٢

النشر والخدمات الصحفية والمعلومات

أما المبدأ الخامس فهو الحرية. يؤكد الإسلام على أهمية الحرية، وضرورة تمتع المسلمين بها في حدود وأطار الشريعة الإسلامية الغراء. ولم يبلغ الإسلام «العبودية» ولكنه حض كثيرا على «العق».. يجعله من أفضل «الكفارات» عن الذنوب والخطأ. وربط الإسلام العق بالعبادات المستحبة.. ليصبح عدم وجود العبودية «أو تقلصها إلى أضيق حد ممكن» هو الأمر المستحب. وقد أعطى الإسلام الفرد المسلم كامل الحرية، في إطار التعاليم الإسلامية. فللمسلم عمل ما يريد عدا الأمور المحرمة والمكروهة والتي وضحها القرآن وبينتها السنة. فللمسلم أن يمارس العمل الذي يريد ممارسته وله حق ابداء الرأي والاجتماع والتكلم مع من يريد في غير معصية لله. ويترك الإسلام أمام الناس الحرية لاعتناق الدين الذي يرتاحون إليه. قال تعالى: «لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي». ولكنه يحرم «الردة».. ويعاقب عليها بالتعزير والقتل. فلا يحق للمسلم أن يرتد عن دين الله بعد أن دخل فيه وذاق حلاوة الايمان به. أما غير المسلم فله «وفق شروط وضحها الإسلام» أن يتمسك بدينه ويمارس معتقده.. كما يشاء. إذ يعتبر الإسلام أكثر الأديان تسامحا مع غير المسلمين، من مواطني الدولة الإسلامية. وأخيرا يؤكد النظام السياسي الإسلامي في مبادئه السادسة على ضرورة «التكافل الاجتماعي» ويعتبر هذا المبدأ أساسا هاما للحياة الإسلامية، بصفة عامة. ولضيق الحيز المتاح هنا، سنلقى عليه بعض الضوء في مقال قادم بإذن الله. ■

الالتزام بكل أحكامه ونصوصه وإلى الأبد. وتمثل العدالة المبدأ الثالث من مبادئ النظام السياسي في الإسلام، وتعني العدالة تحكم شرع الله في كل كبيرة وصغيرة من أمور الخلق ومن ذلك إعطاء كل ذي حق حقه. يقول الله عز وجل: «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل». ويقول سبحانه: «إن الله يحب المقسطين».

والواقع أن كثيرا من الكتاب يرون أن مبدأ تحقيق العدالة الإسلامي هو المبدأ الأساسي في الدولة الإسلامية. ويرى ابن تيمية أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «في الأطار الإسلامي» هو الوظيفة الأساسية للحكومة الإسلامية.

والمبدأ الرابع هو المساواة، إذ يجب الإسلام المساواة المطلقة بين المسلمين فلا يمكن التفريق فيما بين المسلمين على أساس: اللون أو الجنس والعرق، أو اللغة، أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.. الخ. والناحية الوحيدة التي يمكن أن يختلف فيها التقويم والنظرة هي مدى الايمان. فلا فرق بين المسلمين الا على أساس «التقوى» يقول تعالى: «يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم». وجاء في الأحاديث الشريفة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى».

ويرتبط مبدأ العدالة «عضويا» بمبدأ المساواة الذي يؤكد على أن كل المسلمين متساوون فالعدالة تعني أيضا، المساواة في الحقوق والواجبات فيما بين المسلمين.

المقرب الحضاري أولا واساسا

اشكاليات الدعوة الى الاسلام في مجتمعاتنا بعيداً عن ... الإيديولوجيا

محمد عبد الجبار *

فصل الاسلام عن السياسة، والدولة. وهذا امر لا يقبله الاسلاميون. ولست اريد ان اناقش اياً من الطرفين في هذه اللحظة. ولكن المقرب الديني عند الاسلاميين يعني امرين على الأقل:

الاول استهداف عقيدة الانسان - الفرد، من جهة، وسلوكه من جهة ثانية. ويصبح هذان المجالان موضوعاً للدعوة. فالداعية للمسلم يريد بناء عقيدة المقابل، او اعادة بنائها، كما يريد اعادة صياغة سلوك المقابل ليتطابق مع الاسلام. وهكذا ينفق الباب امام الحركية الدينية الاسلامية للتدخل في الشأن الشخصي للانسان، لانها تقوم بعمل تبشيري وتغييري مباشر. ولما كانت كل فصائل «الحركة الاسلامية» المعاصرة مسيسة بالضرورة، وجدنا انها تنشط على مستويين: المستوى الفردي الخاص، والمستوى الاجتماعي العام. واذا كان المستوى الثاني يثير اشكالية علاقتها بالسلطة السياسية، وبالقوى السياسية الاخرى، وبالمجتمع المدني، فان المستوى الاول يثير اشكالية علاقتها بالسلوك الفردي للشخص. ومن هنا جاء تخوف غير المؤمنين (عقيدة) وغير الملتزمين بالاسلام (سلوكاً) من صعود الحركات الاسلامية ونموها في المجتمعات العربية. اما الامر الثاني فهو اضعاف الطابع القدسي - الديني على كل ما تلحقه صفة «الاسلامي» من افكار وشعارات وممارسات. «الاسلام» كاسم ملم يشمل النص الالهي، والنص النبوي قطعي الصبغ. وهذان النصان مقدسان، معصومان، يمتلكان السيادة العليا، على الأقل في المجال الاسلامي. ولكن المشكلة تكمن في توسيع ساحة «المقدس» ليشمل الموصوف بالاسلامي، وليس النص الالهي او النبوي فقط.

يبرز المقرب الثاني البعد السياسي للاسلام. فالاسلام هنا حزب سياسي، ومشروع دولة. ولما كان الحركيون الاسلاميون لا يفصلون بين «الدين» و«السياسة»، فان المقرب السياسي هو امتداد عضوي للمقرب الديني عندهم. ولهذا طرحت كل الحركات الاسلامية في العالم العربي والاسلامي شعار «الدولة الاسلامية» منذ لحظات نشوئها الاولى. وقد طرح هذا الشعار المركزي محفوفاً بالقرائن التالية:

١- «حاكمية الله» المفسرة على انها نقيض لحاكمية الانسان، رغم بعض محاولات التوفيق على اساس التمييز بين «حاكمية الله» و«سلطان الامة» (عند محمد تقي النبهاني وعبد القادر عودة)، او التمييز بين «حاكمية الله» و«حكم الامة» عند السيد محمد باقر الصدر. وسيجسد الاسلاميون الحركيون حاكمية الله، بينما سيرمز غيرهم الى حاكمية

■ الايمان بالاسلام والدعوة اليه امران لا يكادان يفترقان. فليس مؤمناً، على وجه الحق، بالاسلام، من لا يتبنى الدعوة اليه. ولا يجد الاسلاميون صعوبة في اثبات هذه المقولة. فنصوص القرآن والحديث كافية لترفعها الى مستوى البديهيات.

وهذا يفسر، جزئياً، ظاهرة الانتشار السريع لشعارات الدعوة الى الاسلام في صفوف الشباب المؤمنين. فحماسة الشباب هنا تقترب بالتلازم العضوي، حسب الطرح الديني، بين الايمان بالدين والتبشير به، الامر الذي جعل من «الحركة الاسلامية» ظاهرة سياسية واجتماعية واسعة، بالمعنى الدوركايي، في المجتمعات العربية والاسلامية القائمة الآن. ويفترض ان تكون الدعوة الى الاسلام «بالحكمة». فالقرآن يقول: «ادع الى سبيل ربك بالحكمة». والحكمة تفسر بانها وضع الشيء في محله. والحكمة في الدعوة الى الاسلام تعني وضعه في محله، بصورة سليمة. و«المحل» في موضوع الدعوة هو المجتمع المخاطب بالاسلام والمدعو اليه. وحتى تتحقق الحكمة في الدعوة الى الاسلام يتعين احراز امرين على الأقل، وهما: الاصابة في فهم الاسلام، والاصابة في فهم الواقع الاجتماعي.

الاشكالية الاولى التي يثيرها هذا المدخل هي «فهم الاسلام وتعريفه». وقد كان القدماء يقدمون فهماً تحليلياً للاسلام على اساس انه «عقيدة واحكام»، ثم يقسمون الاحكام الى بابين: باب العبادات، وباب المعاملات. ثم جاء المعاصرون فقالوا ان الاسلام عقيدة، ونظام ودولة. واصبح التحرك من اجل اقامة «الدولة الاسلامية» هو الهدف المركزي للدعوة الى الاسلام، على الأقل بدءاً من حركة الاخوان المسلمين في مصر (حسن البنا) والجماعة الاسلامية في باكستان (المودودي)، وحزب الدعوة الاسلامية في العراق (السيد الصدر وعبدالصاحب الدخيل)، وليس انتهاء بجبهة الانقاذ في الجزائر (عباسي مدني).

ولا تسلك مقاربة الاسلام طريقاً واحداً. فهناك عدة مقتربات للاسلام، قد ازمع بامكانية حصرها بثلاثة: هي: المقرب الديني، والمقرب السياسي، والمقرب الحضاري.

يعتقد المقرب الاول للاسلام شيئاً واحداً في هذا شيء جديد. فالقرآن يقول: «ان الدين عند الله الاسلام». ويعني المقرب الديني عند العلمانيين

امر بشري، ليس من الدين، ولا يمتلك الصفة القدسية، وقابل للتغيير والتحويل والتطوير. اما الدولة فهي ظاهرة اجتماعية، متروكة للجماعة بوصفها أفراناً طبيعياً للجماعة، كما يقول سيد قطب. والمجتمع المشبع بالقيم الحضارية الإسلامية، كفيلاً، اذا ترك يتطور بشكل طبيعي، باقامة دولته الإسلامية، البشرية، بالشكل الذي يناسب المعطيات القائمة ويحقق الطموحات المأمولة.

سألني أحد الدعاة الإسلاميين: من أي مقترح تقترح أن نبدأ؟ من المقترح الديني أم السياسي أم الحضاري؟ قلت له إن حال المجتمع القائمة هي التي تحدد المقترح المناسب. وهذه هي حقيقة الحكمة في الدعوة إلى الإسلام.

وهنا نصل إلى الإشكالية الثانية من إشكاليات الدعوة، وهي فهم المجتمع، وهنا يبرز أمامنا مقتربان، هما المقترح الأيديولوجي، والمقترح الواقعي، لدراسة المجتمع وتحديد حاله.

فأما المقترح الأيديولوجي فيقوم بعرض المجتمع على «نموذج» نظري، قد يكون إسلامياً، أو ماركسياً، أو رأسمالياً، أو قومياً، ويشخص حاله من خلال هذا النموذج. هذا ما يقوم به الإسلاميون على الأقل، ففصل بعضهم، مثل سيد قطب، إلى الحكم بجاهلية المجتمع، ويصعد آخرون الموقف فيحكمون بتكفيره! وكما كانت أدوات التحليل جاهزة ومعلبة في هذا المقترح، تكون أيضاً وصفات العلاج والحل. فالضائقة الاقتصادية سببها عدم تطبيق الإسلام، وهزيمة حزيران (يونيو) ١٩٦٧ سببها الابتعاد عن الله. والحل جاهز: استئناف الحياة الإسلامية، مرة، أو تطبيق الشريعة الإسلامية مرة أخرى، أو إقامة الدولة الإسلامية، أخيراً. وهكذا، فكما وقع الماركسيون العرب في مطب الإدلاجية، وقع الإسلاميون فيه. إن الوعي المؤدلج للواقع، لا يؤدي في حقيقة الأمر إلا إلى الابتعاد عنه، والفشل - أو العجز - عن فهم واستيعاب حقيقة أزمته وإبعاد مشكلاته.

نلجأ، إلى المقترح الآخر، وليكن اسمه: المقترح الواقعي الذي يقوم بشرح الواقع الاجتماعي، سياسياً واقتصادياً وثقافياً، كما هو، دون أحكام مسبقة، ودون أيديولوجيات جاهزة. ويتفوق المقترح الواقعي، على الأيديولوجي، بثلاث نقاط على الأقل:

أولاً، أن المدخل الأيديولوجي أسلوب «اسقاطي»، يسقط ما في الأيديولوجيا من تصورات قبلية مسبقة، الأمر الذي يحول دون رؤية الواقع كما هو، أما المدخل الواقعي فمن شأنه أن يعطي صورة أكثر انطباقاً على الواقع، كما يمكن أن تعكسها مرآة مستوية، لا منحنية أو مقعرة.

ثانياً، أن المدخل الأيديولوجي أكثر عرضة للوصول إلى نتائج وأحكام مختلفة بين الفاعلين الاجتماعيين، تبعاً لاختلافاتهم الأيديولوجية. في حين أن احتمالات الخلاف والاختلاف في إطار المدخل الواقعي ستكون أقل بكثير.

ثالثاً، أن المدخل الواقعي يشكل أساساً معقولاً لصياغة برنامج، أو مشروع عملي، للواقع، يمكن أن يلتقي عنده أغلب المعنيين بالوضع القائم. إن الأيديولوجيات تكون مساحات الاختلاف، أما الواقعية، فإنها تربط ما بين المساحات ذات اللون الواحد.

وباتباع المنهج الواقعي لتحليل حال المجتمعات العربية يكاد يجمع المعنيون على أن الكلمة المشتركة

البشر، الأمر الذي أثار ويثير إشكالية العلاقة بين «الإسلاميين» وغيرهم، خاصة في ظل الطابع «التحريضي» للدعوة إلى الإسلام، إذا سمح لنا السياق باستعارة توصيفات محمد أركون.

٢- رفض الديمقراطية، على الأقل باعتبارها أليات تقويم نسقاً غير قمعي، وغير مسلح للعلاقات بين المجتمع المدني والدولة، وبين القوى السياسية

المختلفة، ولطريقة الوصول إلى الحكم وتداول السلطة.

٣- غياب البرنامج الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي يفترض أن الدولة الإسلامية ستقوم بتطبيقه في حال تمكن الحركات الإسلامية من إقامتها، الأمر الذي جعل تفسير «الدولة الإسلامية» يتراوح بين استعادة التجربة التاريخية للدولة الإسلامية في عصور ازدهارها الأولى، في ظل مواصفات واشتراطات واقعية مختلفة، أو الإحالة إلى تجارب إسلامية معاصرة في هذا البلد أو ذاك، أو الاكتفاء بالعموميات، والمطلقات.

أزاء هذين المقترعين، يطرح البعض، ومن بينهم كاتب هذه السطور، المقترح الحضاري للإسلام. ودون الدخول في معجمات تعريف «الحضارة» ومن ثم «الحضاري»، وهو أمر ليس بالسهل الميسور في هذه المقالة، أقول أن هذا المقترح يعني بالقيم الإنسانية العامة التي جاء بها، أو أكد عليها، الإسلام، دون الدخول في أليات تحويلها إلى نظام أو دولة، فالإسلام طرح قيم العدالة، والحرية، والمساواة، والشمور، والعلم، واستثمار الطبيعة، وحفظ الثروة والطاقة، واحترام الإنسان وتكريمه... الخ. وهذه أمور يؤكد عليها، أيضاً، أصحاب

المقترعين السياسي والديني، من جهة، وتشكل مساحات التقاء، ودوائر اشتراك، بين كل البشر الاسوياء، بغض النظر عن موقعهم العقائدي، ووضعهم السلوكي، من جهة ثانية. وبالتالي، فإن «المقترح الحضاري» يمكن أن يشمل قاعدة لوحدة المجتمع، وتعايش القوى السياسية المختلفة، ولا يثير نزاعاً أو صراعاً، إلا مع أولئك الذين يرفضون هذه القيم، بالاساس. أما أليات تحقيق هذه القيم فامر متروك إلى المجتمع، لأن هذه الأليات تختلف باختلاف الأزمنة والإمكانة، وباختلاف معطياتها الواقعية والفعلية. وعليه، فتشخيص هذه الأليات

المصدر : الجزيرة (الذنية)

٢١ مارس ١٩٩٢

التاريخ :

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

لوصف هذه الحال هي: «التخلف». فرغم أن ما يميز مجتمعاتنا العربية بعضها عن البعض الآخر كثير جداً، إلا أن ما يجمعها ويوحد بينها أمر واحد، هو التخلف، بأوسع معانيه، على المستويات الثقافي، والسياسي، والاقتصادي، وحتى في ممارستنا للدين، وهذا ما نفضل تسميته بالتخلف الحضاري العام.

وفي مجتمع هذه حاله، ليس إمامنا، أو عندنا، أفضل من البعد الحضاري، في الدعوة إلى الإسلام. ندعو إلى الإسلام من خلال قيمه الحضارية، تلك القيم التي تتكفل، ابتداءً، بمعالجة جوانب التخلف الحضاري للمجتمع، حيث تؤسس لقيم هي قاعدة لبناء حياة اجتماعية سليمة. إن المجتمعات العربية بحاجة إلى إعادة الاعتبار للإنسان بما هو إنسان، وإلى إعادة الاعتبار للمجتمع المدني في وجه السلطة السياسية مرة، وفي وجه المؤسسة العسكرية، مرة أخرى، وبخاصة إلى تأسيس وعي لقيمة الثروة، الطبيعية والزمنية والبشرية، في حياة المجتمع، وهذه «حاجات حضارية» يتم الاستجابة لها من خلال المقترِب الحضاري للإسلام، بالدرجة الأولى، ذلك المقترِب الذي لا يشترط لقبول هذه القيم أن يغير الإنسان دينه، كما لا يشترط أن يصوت المواطن لصالح الدولة الإسلامية. إن أي إنسان، بغض النظر عن دينه ومذهبه وسلوكه وموقفه السياسي، يمكن أن يقبل القيم الحضارية الإسلامية، لأنها، قبل كل شيء، قيم إنسانية عامة.

في مقابل هذا، نقول أن التخلف ينعكس سلباً على الممارسة الدينية الإسلامية، وعلى العمل السياسي الإسلامي، فيصبح ضررهما أكثر من نفعهما، في المجتمع المتخلف.

إن المطلوب، أولاً، معالجة التخلف الحضاري العام، وليكن ذلك بالاستثمار، من خلال معطياته الحضارية. وإذا كان لا بد للمؤمن أن يدعوا... فليدع إلى القيم الحضارية الإسلامية. ليست هذه هي الحكمة التي يشير إليها قول القرآن: «أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة».

* كاتب سياسي عراقي.

المصدر: صوت الكويت

٢٨ مارس ١٩٩٢

التاريخ:

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

الداعية الاسلامي ياسين
رشدي لـ «صوت الكويت»

الدعوة الصحيحة للإسلام لا تحتاج الى العنف أو تشكيل الأحزاب

الاعلام لم يصنعني والحكومة لا تحاول استقطابي
الانحلال وضعف القانون أخطر من التطرف الديني والفتنة الطائفية
تعجبني بعض أغنيات أم كلثوم وأفلام يوسف وهبي

القاهرة - سحر الجعارة:

يعلن سطوع نجم الداعية الاسلامي ياسين رشدي عن ظهور نموذج عصري لرجل الدعوة، لا يتميز فقط بالاعتدال في منهجه، وانما ينفرد بوجود رابطة روحية واجتماعية تجعل علاقته بالدعوة الاسلامية تتجاوز حدود المهنة والاحتراف. فالشيخ ياسين رشدي بدأ حياته ضابطاً بالقوات البحرية المصرية، الى ان تم اعتقاله عام ١٩٦٥ لممارسته الدعوة داخل صفوف القوات المسلحة ثم افرج عنه لعدم انتمائه الى أي تيار سياسي. وبعدها

عمل وكيلاً لإحدى الوزارات ثم أستقال وفضل ممارسة الاعمال الحرة منذ عام ١٩٧٥ وحتى الآن. أما ثقافته فليست قاصرة على علوم الدين، فقد قرأ أمهات الكتب في الطب والتاريخ والفلك والفلسفة التي تأثر فيها بأراء «ديكارت». والشيخ ياسين رشدي يعد من المنع الدعاء الاسلاميين في مصر حالياً. وجمهوره دروسه الدينية اليومية بالقاهرة والاسكندرية يتجاوز عشرات الآلاف. «صوت الكويت» التقته للوقوف على اتجاهه في نشر الدعوة الاسلامية وأسلوبه في التطبيق. وكان الحوار التالي:

والاجتهاد، ولكنهم غير مقبولين من الجماعات الدينية المتطرفة، لأن افراد تلك الجماعات يرفضون أساساً مجرد الاستماع اليهم والتحاوّر معهم.

□ هذا الاحجام من جانب الجماعات المتطرفة عن التحاوّر مع الدعاة الحكوميين، هل يمكن أن يدفع الدولة لاستخدام جماهيرية داعية متطوع وتوجيهها بما يناسب الدولة؟

- هذا لم يحدث معي، فلم تتدخل الحكومة اطلاقاً لتوجيهي، ولم تحاول استقطابي. أنا وحدي أحدد نوعية وموعد أحاديثي. ففي رمضان الماضي - مثلاً - لم اعط أي أحاديث دينية لتلفزيون القاهرة في ما سجلت هذا العام ثلاثين حلقة، وفي الحالتين لم يفرض احد علي شيئاً. وأعتقد ان الحالة نفسها تنطبق على فضيلة الشيخ الشعراوي الذي أعتبره فريد زمانه، فأحاديثه التلفزيونية تُعَلِّم الناس، وهو يقول فيها آراءه الخاصة، ورغم ذلك لم أجده ينحرف يوماً عن الصواب، او يقول شيئاً لا يصح ان يقال.

□ ولكن ألا يمكن ان يساهم الاعلام الرسمي في تركيزية و سطوع نجم داعية بعينه لمواجهة تيارات دينية معينة؟

- العلم يفرض نفسه، وإذا لم يكن الداعية على مستوى علمي لائق سيرفضه الناس من اول دقيقة، ولكن اذا افترضنا ان الدولة أرادت استغلال شعبية داعية ما واستقطابه فانه لن يبيعها نفسه اذا كان داعياً الى الله بحق. أما اذا افترضنا ان الحكومة

قراءة بعض «الكتيبات» وبعدها يفسرون آيات القرآن الكريم حسب أهوائهم أو يأتون بما يثبت وجهة نظرهم من الاحاديث الشريفة، بغض الطرف عن بقية الاحاديث وعن موضوع الحديث والمناسبة التي قيل فيها. فهؤلاء في رؤوسهم هدف دنيوي، وهم يوظفون كل ما يحصلون عليه من معلومات لخدمة هدفهم لا أكثر ولا أقل.

السلطة والداعية

□ الى جانب الجهود الفردية التي يقوم بها بعض الدعاة، هناك عدد كبير من علماء الدين يحسبون على السلطة بشكل أو بآخر وهم الذين ترفض الجماعات المتطرفة الحوار معهم.. في رأيك ما محددات العلاقة بين السلطة والداعية؟

- هناك دعاة متطوعون لوجه الله تعالى - مثلي - فاننا لا نقاضي أجراً عن كتبي ومقالاتي وأحاديثي الاذاعية والتلفزيونية التي أدلي بها منذ أكثر من ١٥ عاماً. والشئ نفسه ينطبق على الدروس الدينية التي ألقاها في المساجد. وكذلك اسفاري للدعوة في الخارج التي أتولى جميع نفقاتها. وهناك نوع آخر من الدعاة تعينهم السلطة وهذا طبيعي لأن الدولة لا يمكن ان تعتمد على دعاة متطوعين. ومن المؤكد ان تقاضي مرتبات من الدولة امر لا يشين أي داعية، ولا يعني ان اتجاهه في الدعوة خاطيء. والدعاة الذين تعينهم السلطة على قدر كبير من العلم

□ ما مفهومك للدعوة الإسلامية؟ وما المنهج الذي تتبعه لتحقيق هذا المفهوم؟

- الدعوة بالنسبة لي هي السبيل لإيجاد جيل من الشباب لا أخاف عليه ولا أخاف منه، ولتحقيق هذا الهدف لا بد أن يتمتع الداعي بالقبول وأن يكون متفهماً وواعياً ودارساً، إضافة الى ضرورة أخذ الناس تدريجياً ويهدوء في تعريفهم الصواب من الخطأ والحلال من الحرام. وهو المنهج الذي كان يتبعه الرسول (صلى الله عليه وسلم).

ولكن الملاحظ ان اتجاه الدعوة يتبنى أحياناً أهدافاً دنيوية خاطئة - الحكم مثلاً - فلا يكتمل تعليم الذين نتوجه اليهم بالدعوة وتشكيلهم. فيظهر العنف والتعجل للوصول الى الحكم واقامة الاسلام بالقوة، وبالتالي يفشل هؤلاء ويظهرون الاسلام للأخريين بوجه قبيح. وما يحدث الآن ان العالم ينظر الى الاسلام على انه عنف ودماء وتسلط وهذه هي الخطورة.

□ ارتبطت مظاهر العنف في المجتمع بالجماعات الدينية المتطرفة.. في تصورك ما مبررات ودوافع افرادها في الالتجاء الى ذلك الأسلوب؟

- ليست هناك أي دوافع، فهم اشخاص يريدون الوصول الى الحكم بأي طريقة... ومنهم الذين استباحوا الأموال وسطوا على محال الذهب للانفاق على جماعاتهم، وهذه سرقة محرمة. وأعتقد ان السبب الرئيسي في ذلك انهم غير متعلمين، ولا مدركين لحقيقة الاسلام. وتقتصر ثقافتهم على

تعلم الجميع الامانة فلن تكون هناك سرقة من دون الحاجة الى وجود قانون.

هل تعتقد ان احدى الجماعات الدينية الموجودة في مصر الآن يمكن ان تصل الى الحكم؟

لا اظن ذلك، فمعظم هذه الجماعات ضعيفة ومتنافرة، وتكفر بعضها البعض. والى ذلك فالشعب المصري ذكي ومتدين بطبيعته. ويستحيل ان تجد تلك الجماعات المتطرفة ارضا او شعبية بين افراده. والشئ نفسه ينطبق على الفتنة الطائفية التي يروج البعض لاحتمالات حدوثها. فيما ارى ان الفتنة الطائفية لم ولن يكون لها وجود في مصر وما يحدث - احيانا - لا يخرج عن حدود حالات فردية قليلة.

الخطر الحقيقي في تصوري ليس في الجماعات المتطرفة ولا الفتنة الطائفية.. وإنما في موجة الانحلال والفساد وضعف القانون وضعف الحكومة في الشارع. فجنود الأمن المركزي - مثلاً - نجدهم مكسسين «كالفراخ» في عربات «كالصناديق» تقف على ابواب الجامعات.. يأكلون ويتنزهون على «الكاراتيه» للوقوف في النهاية امام الكليات. وهذا غير صحيح لأن هؤلاء الجنود لا بد أن ينتشروا في الشوارع لحماية الناس، بدلاً من حوادث السرقة والاعتصاب التي تفاجئنا كل يوم.

اخيراً... ما تقويمك لسلسلة الانهيارات المتتالية لشركات توظيف الاموال في مصر؟

- هذه الشركات بنيت على مناداة اصحابها بأن الربا حرام.. وبعدما اطلقوا لحاهم وأرتدوا الجلائل وحملوا «السبح» فانخدع الناس بالمظهر. وما رأيناه هو النتيجة الطبيعية، في ما لو كان الناس يعلمون حقيقة الاقتصاد الاسلامي ما انخدعوا.. ولقامت شركات توظيف أموال تفيد الدولة ولا تحاربها، وتفيد الناس ولا تاكل أموالهم بالباطل. وإذا شعر القائم عليها أنه يخسر فلن يفعل كما فعل أصحاب الشركات الذين هربوا وهربوا أموالهم للخارج.

اغنيات هادفة جيدة ومنها «ولد الهدى» و«دعاني لبيته». وهناك أيضاً اغنيات حب من الممكن ان تكون مقبولة اذا ركزت على السمو بعاطفة الانسان فقط من دون تحريك شهواته او تحريضه على الفسق. وفي المقابل فان اغنية هابطة مثل «كذاب يا خيشة» لا يمكن اعتبارها فناً.

وما رأيك في ما يقال حول تحريم التمثيل؟

- القائلون بذلك عندهم حق، ففي الماضي كنا نرى أفلاماً ليويسف وهبي وحسين رياض وعباس فارس وغيرهم تدعو الناس الى الفضيلة، فيما أصبحت «سرم» اليوم عبارة عن قبلات محمومة ومناظر عارية وعنف، وهذا بالطبع حرام. والشئ نفسه ينطبق على المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات المثيرة للغرائز التي يتفنن أبطالها في الخروج عن النص بشكل إباحي.

مئة عام

في تصورك كيف يمكن الوصول الى النموذج الأمثل للدولة الاسلامية التي تحكم بما أنزل الله؟

- أنا أريد أن اصل للحكم في مئة عام وليس في خمسة أو ستة أعوام.. ومن الطبيعي أنني بعد مئة عام لن يكون لي وجود، ولكني احاول تمهيد الارض المناسبة لتعليم الناس دينهم الحق وإيجاد جيل - كما قلت - لا أخاف منه او عليه. فإذا حدث ذلك فان أبناء ذلك الجيل سيكونون في المستقبل هم الوزراء واعضاء المجالس التشريعية والقضاة وصولاً الى رؤساء الدول. اما ما يحدث - مثلاً - من تشكيل حزب معين افراده لا يعرفون دينهم، فالنتيجة الحتمية ستكون انهم اذا وصلوا للحكم لن يحكموا بما أنزل الله وسيصبح

الامر مجرد تسلط «كرباج» وكهنوتية.

يستشهد البعض بالتجربة الإيرانية للتدليل على ان الحكومة الاسلامية تجربة غير قابلة للتطبيق. الحكومات الاسلامية تجربة قابلة للتطبيق، بل من الواجب وجودها، ولكن بشرط ان تكون نابعة من شعب اسلامي، والا فلن يحدث توافق ونجد القهر والارهاب والسجون. فحين يصدر - مثلاً - قانون يقطع يد السارق، من يقطع يد من؟ والكل سارق!!... لكن لو

أرادت ان تستعين بالداعية لمقاومة تيار خاطئ في المجتمع فهذا الامر يختلف لأن الهدف واحد. ولا يوجد مانع من التعاون. فانا - مثلاً - لا أنقاضي أجراً عن الدعوة فما الداعي لأن أبيع نفسي للحكومة. ولكني حين أجدها تتفق معي في الأهداف فلا أمانع في التعاون معها. وفي المقابل فان صدام حسين قبيل غزوه للكويت وجه لي دعوة - ضمن مجموعة كبيرة من العلماء - ووصل الامر الى حد ان سفير العراق بالقاهرة كتب لي رسالة خطية لقبول الدعوة ولكنني رفضت.

فهناك من العلماء من أيدوا صدام في عدوانه على الكويت، ولكن هناك أيضاً من تصدوا له. فالأمر - إذن - يتوقف على ضمير الداعية نفسه.

البناء والهدم

بعيداً عن محددات العلاقة بين السلطة والداعية.. هل يحقق الدعاة الموجودون حالياً على الساحة الهدف المنشود بهم من تربية جيل على وعي بأمور دينه ودينه؟

- أعتقد ان عدداً كبيراً منهم مؤهل لتحقيق ذلك.. ولكن ما يبنيه هؤلاء يهدمه الآخرون من «محترفي الدعوة» الذين يطلبون الدنيا، ويسبقون الى العلماء الحقيقيين. والى جانب ذلك فان أجهزة الاعلام لا تساعد الدعاة الجادين، وتمتلي برامجها بالمسلسلات والافلام، والاغاني الهابطة، وفيما يتم تسليط الأضواء اعلامياً على الفنانين ولاعبين

الكرة، لا تزيد نسبة الجرعة الدينية عن ثلاثة بالمئة.

بشكل شخصي، هل تهتم بمتابعة أشكال الفنون الموجودة على الساحة؟

- من الطبيعي ان أتابع كل ما يدور في مجتمعي، فدوري في المسجد لا يقتصر على القاء خطبة منبرية، لأنني أتلقى أسئلة واستفسارات من الناس حول أمور كثيرة لا بد ان أكون على دراية بها. ورغم أنني لست مشاهداً منتظماً للتلفزيون - مثلاً - الا أنني أتابعه احياناً. وفي تصوري فان الفن الحقيقي هو الذي يربي الذوق تربية سليمة ويؤدي الى الترفيع البري، المقبول. وفي مجال الغناء - مثلاً - يوجد لأم كلثوم

النشر والخطات الصحفية والمطبوعات

التاريخ : ١٩٩٢ م ١٤١٤ هـ

المصدر : الجمهورية

المفكر الإسلامي الدكتور أحمد كمال أبوالمجد:

الاستشجون لا مكان لهم في العمل الإسلامي المعاصر

الإسلاميون مشهودون بعدم تجسيده صورة الإسلام الشرقية

لا بد أن يتجدد الوعي بقيمة الحرية لنسترد رؤيتنا الإسلامية

أكد المفكر الإسلامي الدكتور أحمد كمال أبوالمجد أن المجتمعات المعاصرة في حاجة إلى دعاء يدركون حقائق الإسلام ويؤمنون بقيمته ويقيمون بين الناس عدله وشرعيته بعيداً عن المزايدات السياسية والشعارات الزائفة التي لا تعضف جذبا إلى جوهر الإسلام ولا تنقي صورته من الشوائب التي لحقت بها بفعل بعض الحناجر التي تدعو للإسلام وهي في الواقع تتصاف إلى التعامل التي تحاول دمه وصرف الناس عنه .

وقال الدكتور أبوالمجد في حوار مع « الجمهورية » : نحن في حاجة إلى دعاء يتحشرون عن الإسلام عن علم وبصيرة ، دعاء قوي نفوس سوية ، وإسنا في حاجة إلى المتشجعين الهانجين الخائزين المصريين .. نريد دعاء يتحشرون من الإسلام الذي نزل به جبريل ، لا الإسلام الذي تشقى به حناجر هي نفسها محتاجة إلى من يعالجها .

حوار : بسيف في الطواني

واضاف : الإسلام الذي نزل به جبريل كله مساحاة ولفه وسعادة ورحمة ورفق ونيسير .. لذلك أقول في غير تردد وفي ضيق من طول المجاملة : من عجز من المتحشدين باسم الإسلام عن أن يكون مستقبه كسبت النبي فأبستم النبي وكثر هو ، واتسع صدر النبي وضاق صدره هو ، وسر النبي وعسر هو ، ووسع النبي وضيق هو .. نقول له ببساطة شديدة أبحث لك عن نبي غير محمد صلى الله عليه وسلم ، فليست من أتباعه ، وليون هو نبيك ، عد قتب إلى الله وآتاه ، واد إلى المساحاة والنيسر ، واطلب العلاج في مصحة أو في أي مكان . إن الإسلاميين مشهودون بعدم تقديم صورة مشرقة عن الإسلام في الوقت الذي تصب فيه على رؤوس المسلمين ، وشرعية وعلى الإسلام كقاعدة ، وشرعية

وأخلاق وقيم ودعوة الألف التهم وتهمة الألف المعاول وتزيقه ملايين الصفحات .

وخطر الدكتور أبوالمجد من التشويه المتعمد من الأعمال القريسي للإسلام وشرعيته المسحة ورسائله السامية في الحياة ، ويشير إلى برنامج إعطاء التليفزيون البريطاني كل عثاقه وأخطاه عليه « سيف الإسلام » وهو مجرد عينة من المواد الإعلامية التي تصور المسلمين من أولهم إلى آخرهم على أنهم دعاة عنف ، ودعاة إرهاب وأن تسيل بينهم ودماء الآخرين تسيل على سيوفهم .

وقال : إن تداعى هذه الصور القاتمة ثبتت في نفوس الناس أن السلام شيء يفيض فالإعلام بامكاناته العصرية يصنع الطغول ويشوه الرؤية ، ويقلب الحقائق .

وأكد الدكتور أحمد كمال أبوالمجد أننا في حاجة إلى رؤية صحيحة للإسلام ، رؤية تصوب الذين يظنون أن الإسلام ليس له رؤية ، وتصوب الفساد والضرر والأذى الذي أوجده كثير من الدعاة حين خرجوا على الناس في قسوة وعصر وتقليس

والتسامح للمعوب فقل الناس من الإسلام وألهم في تلك عذرهم .

وطالب الدكتور أبوالمجد بضرورة التصدي للنبيين يشوهون صورة الإسلام ، ويقضون على تاريخ المسلمين ، وينسون صفات نبضاء قدها المسلمون لشعوب الدنيا ويتجاهلون قدها خاصة جاء بها الإسلام ، فيها ما يحتاج إليه الناس من رحمة وبر ومودة وعاطفة مشهورة بالخير لكل الناس .

محبة المسلمين

ويوضح الدكتور أبوالمجد أن الإسلام ليس في محبة كما يعتقد البعض ، ولكن المحبة الحقيقية هي محبة المسلمين ، فالإسلام دين خالد ، وهو كلمة الله إلى الناس « والله غني عن العالمين » فالغنية هي قضية البشر في كل بلاد العالم والله سبحانه يقول :
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَأَنِ اللَّهَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّؤُوفُ
وَقَالَ : يجب أن تكون صرحاء في تناول قضاياها ومشاكلها وفي البحث عن طريق الخلاص مما تعانيه اليوم ، وأول ما ينبغي أن تصارح أنفسنا به أن نعرف أن منهجنا في التربية غيب

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ : ٢٠٩ : ١٩٩٢

منعزلة ، وهم ليسوا صنفاً مختلفاً من الناس ، إنما هم عباد من عباد الله ، انعم عليهم بدين حق ، وبقوم عقل وبسنت هو رحمة ، وانهم مطالبون بنشر ذلك بالحسن ، وبالحكمة والموعظة الحسنة ، فإذا صح هذا فلا بد ان يكون المزاج النفسى للمسلمين هو مزاج الشركاء ، وليس مزاج الغرباء ، وينبغى أن نقر في اذهان الدنيا ، وفي وجدانها وفي مشاعرنا اننا شركاء ولنا غريباء ، لان مشاكل العالم مشتركة وهموم العالم متقاربة ، والحواجز سقطت ومهمة المسلمين ان يرسخوا انهم شركاء وليسوا غريباء . ويؤكد الدكتور أبو المجد ان العناصر المشتركة بين الثقافات الالهية عناصر كبيرة جدا ومساحة التعاون مساحة كبيرة فلا يجوز للمسلم العاقل ان يرتز على اوجه الاختلاف وينسى اوجه الاتفاق ، لانه لو فعل ذلك ستكون الحالة النفسية حالة غريبة ، وليس حالة صحية .

ونحن نريد أن نثبت في الوجدان وفي القلوب حالة معية دولية وصحية عالمية يكون المسلمون بها رفقاء طريق وشركاء مسئولية واعوانا في بناء جديد لا غريباء مختلفين لاختلاف جنسنا .. لغتهم غير اللغة ، وقيمهم غير القيم ، تصوراتهم غير التصور ، فنقسم العالم على نفسه بغير قائد .

الحرية السياسية ، وغيب الحرية الاجتماعية ، وهي مسألة تربية يدركها كل أب ، وكل أم ، وكل مربي ، فالتوافق فضيلة ليكون هناك رأى عام ، ولتكون هناك قيم متفق عليها ، لكن التوافق المطلق يمسخ الطبيعة الانسانية ويهدر الحرية الانسانية . فالتربية الاجتماعية في البيت وفي المدرسة مطلوب فيها التوافق ولكن ليس الى درجة مطلقة ، فلا بد من احترام خصوصية الانسان وحركته الاجتماعية .

ولذلك فإن قضية التوافق التي يدعو اليها البعض لاحتاج الى الصرامة الشديدة فالمجتمع فيه اشكال مختلفة واللوان مختلفة ، ولا بد أن نفسح المجال لكل صاحب رأى أو فكر أو تصور مادام يلتزم بأبواب الحوار .

انتهاكات مرفوضة

ويؤكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد أن قضية الحرية قضية مهمة جدا ، ويقول : أظن وللأسف ان مجتمعات العرب والمسلمين فيها انتهاكات كثيرة للحريات السياسية والحريات الاجتماعية .

وإذا أردنا أن نمسرد رؤيتنا الإسلامية المعاصرة التي تعالج هموم الجيل المعاصر ، فلا بد أن يتجدد الوعي بقيمة الحرية السياسية وبقيمة الحرية الاجتماعية .

صراعات ومنازعات

ويدين الدكتور أبو المجد الصراعات والمنازعات بين المسلمين دولاً وطوائف وجماعات والتي تصل الى درجة تكفير بعضهم البعض حتى أصبح التكفير يجري على الاسنة كما تجرى كلمة التحية والقاء السلام .

ويقول : هذا عوج شديد جدا ينبغى ان يراجع فيه المسلمون انفسهم ، ويبقى لنا فقه للاختلاف ، فقد كان ابو حنيفة رحمه الله يقول : علمنا هذا رأى وهو أحسن ما قدرنا عليه فمن جاءنا بخير منه قبلناه ، وكذلك كان يردد العلماء : رأى صواب يحتمل الخطأ ، ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب .

ولدى الدكتور أحمد كمال أبو المجد أن المسلمين مطالبون بدور فعال واهجائى فى النظام العالمى الجديد ، فالمسلمون لا يعيشون فى جزيرة

المصدر: الشريعة الإسلامية

التاريخ: ١٩٩١

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

حديث الخروج .. والعمل .. مع محمد إقبال [٥]

نعم الشريعة الإسلامية قابلة للتطور والاسلام هو أمل الانسانية

فيسري شلبي

الفتنة، لا يمكن ان يكون خصما للمفكرة
التطور، على انه ينبغي الا ننسى ان
الوجود ليس تغيرا صرفا فحسب ولكنه
يتطور ايضا على عناصر تنزع الى الاقبال
على القديم فالانسان في الوقت الذي
يستمتع فيه بنشاطه الخلاق ويركز جهوده
باستمرار في كشف مسالك للحياة جديدة،
يحرص بالقلق عندما يتكشف له مآلي ذات
نفسه، ولا يملأه في خطوة الى الامام من ان
يرجع البصر الى ماضيه، وهو يواجه نماء
الروح في شيء من الخوف، وروح
الانسان يعولها في سيرها فيما قوى يظهر
انها تعمل في الاتجاه المضاد، وماعدا الا
ضرب من القبول بان الحياة تتحرك وهي
تعمل على عكسها لئلا ماضيه، وانه في
اي تغير اجتماعي لا يمكن ان يغيب عن

ربما كان موضوع الشريعة
الاسلامية هو الموضوع الجوهرى
الملح في وقتنا الراهن، فقد شهدت بلادنا
في هذه الاونة تقلبات حادة بين المفكرين
والعلماء حول تطبيق الشريعة الإسلامية،
وارتفعت بعض الأصوات المفرضة
المضلة تزعم ان الشريعة الإسلامية لم
تعد قابلة للتطبيق في عصرنا هذا المختلف
عن العصور السابقة، والواقع ان هذا
الزعم ليس جديدا، فها هو ذا محمد إقبال -
قبل سنوات طويلة مضت - يرد على هذا
الزعم، فيعيد طرح السؤال: هل الشريعة
الاسلامية قابلة للتطور، ثم يدخل معه في
جدل فكري مستثير، ويمتدح على منطق
وعقلية تحليلية بارعة، وخبرة واسعة
بعلوم الدين الاسلامي ونصوصه ومصادره
ومراجعته، الى خبرة مثالية بحركة الفكر
الأوربي الحديث خاصة ذلك الذي انجم
بالحضارة الإسلامية، يقدم الرد الشافى
على هذه القضية الحيوية المتعلقة بمصير
المجتمع الاسلامي.

في رايه يذهب الى انه عندما ندرس
اصول الفقه الاسلامي الأربعة المنطلق عليها
، ومآثر حواشيها من خلاف فان ذلك الجمود
المزعم عن مذاهبنا المعترف بها يتبخر،
ويبدو للعيان امكان حدوث تطور جديد،
ثم يبدأ فيناقش هذه الاصول: القرآن
والحديث والاجماع والقياس.

عن الاصل الاول يقول: ان للقرآن الكريم
يجتري لتكون متغيرا، ومن الواضح تجلى
ان كتاب الاسلام المقدس، بما له من هذه

الفتنة ما يقوى التمسك بالقديم من قيمة
وعمل.

وبهذه الفتنة الجوهرية - يقول - في
التعليم الاساسية للقرآن ينبغي للمذهب
الحاكم الحديث ان يتناول البحث في نظامنا
العلمية، وليس في استطلاعة امة ان تتنكر
لماضيهما تنكرا تاما، لان الماضي هو الذي
يكسب شخصيتها الحاضرة، ولما يتعلق
بمجتمع كالمجتمع الاسلامي، تصبح اعادة
الفتنة في النظام القيمة تكملة وحرجا،
كما تصبح التبعات التي يضطلع بها
المصلح موجبة عليه ان ينتقل الى الامور
تلك الجديدة وان يوزن مآلها من خطر لا يمحى

للتنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ :

١٩٩٢ أبريل

المصدر : الأمانة والتلفزيون

في طبيعته من غير الكيمى . وغلبته ان
يقيم للانسانية جمعا مثالا للثقة
والانسجام بالجناب معتكبه المنتسبين
الى اجنلس متفكرة . ثم تحويل هذه
المجموعة الذرية الى امة لها شعور بذاتها
وكيافتها الخاص . ولم يكن تحقيق هذا عملا
سهلا ولكن الاسلام بما له من نظام رُسمت
على خير وجه . وفق . الى حد كبير جدا .
الى خلق ميثبه ارادة عامة وضميرا
جماعيا الى هذه المجموعة من الاجنلس . بل
ان ثبات العرف الذى ليس له خطر
اجتماعى . كالعرف للمتعاق بالاكل والشرب
والطهارة او للنجاسة . يكون له فى تطور
مجتمع كهذا قيمة حيوية خاصة من حيث
ان من شأنه ان يجعل للمجتمع حياة نفسية
مميزة له . ذلك الى ان يكفل الافراد
الانسجام والوحدة فى الظاهر والباطن مما
يقدم عوامل الطرفة وعدم الانسجام التى
تكن دائما فى الجماعات المتولفة من
شعوب مختلفة فينبغى على من يتصدى
لذلك هذه النظم ان يسعى قبل ان يضطلع
بمعالجتها الى فهم مرامى التجربة
الاجتماعية التى ينطوى عليها الاسلام فهما
واضحا سليما فعليه ان ينتظر اليها لا من
حيث ما لها من منافع بالنسبة لقوم او مضار
لغيرهم ولكن من حيث قصدها الاكبر الذى
يسرى شيئا فشيئا فى الحياة الانسانية
عامة .

ومن الواضح تمام الموضوع ان هذه
المبادئ الرجحية الواسعة التى وضع
القران اساسها التشريعية . ابعد ملاكون عن
سد الطريق على التفكير الانسانى والنشاط
التشريعى . تعمل فى حقيقة الامر كمنبه
للتفكر الانسانى والله كان جل اعتمده الرعيل

الاول من قهلاتنا على هذه الاسس التى جاء
بها القران . فاستنبطوا منها عددا من النظم
التشريعية . ودارس التاريخ الاسلامى
يعلم تمام العلم ان ملقوب من نصف
انتصارات الاسلام بوصفه قوة اجتماعية
وسياسية انما كان الفضل فيه لما تحلى به
هؤلاء القادة من عمق وبقة فى التشريع .
كما ان حكم القران على الوجود بانه خلق
يزداد ويتراعى بالتدريج يقتضى ان يكون
لكل جيل الحق فى ان يهتدى بما ورثه من
اثر اسلافه من غير ان يعوقه ذلك التراث
فى تفكيره وحكمه وحل مشكلاته الخاصة .
وعن الاصل الثانى - الحديث النبوى
الشريف - يقول القائل ان ايا حنيقة - وكان
نقاد البصيرة بما للاسلام من صفته
العالمية - لم يكد يعتقد على الاحاديث .
وموقف ابي حنيقة على الجملة من
الاحاديث التى تشتمل على احكام تشريعية
بحته هو - فى نظر القائل - موقف جد
سليم . واذا راي اصحاب النزعة الحرة فى
التفكير المصرى انه من الاسلام المتخذ
الاحاديث من غير اذى تفريق بينها اساسا
للتكثير . فانهم يكونون بذلك قد نهجوا
منهج رجل من اعظم رجال التشريع بين اهل
السنّة . ومن المعروف ان علماء الحديث
والاصول قسموا الاحاديث بالنسبة لعدد
روايتها الى ثلاثة اقسام : احاديث متواترة .
واحاديث مشهورة . واحاديث احد . او
اخيار الخاصة . كما جرى بذلك التعبير فى
القرن الثانى الهجرى عن اخبار الاحاد
والاحاديث المتواترة هي بلا ريب حجة عند
ابى حنيقة . والله كمن من اول القادة قبلوا
لاحديث الاحاد يحتج بها ويعمل اراءه على

من آراء قوم من غير رجال الدين ، ممن يكون لهم بصير نالذ في شئون الحياة وبهذه الطريقة وحدها يتسنى لنا ان نبعث القوة والنشاط فيما خيم على نظمنا التشريعية من سبات ، ونسير بها في طريق التطور .

ويطرح هذا السؤال : هب ان اجماع الصحابة قد انعقد على امر ليكون اجماعهم هذا ملزما للاجيال التي تاتي بعدهم ثم يجيب : لقد افاض الشوكاني في مناقشة هذا الامر واورد آراء فقهاء المذاهب المختلفة - ثم يقول : ويجب ان نفرق هنا بين اجماع يتعلق بواقعة من الوقائع واجماع يتعلق بحكم شرعي اى نقطة قانونية ، ففي الحالة الاولى ، كما حدث مثلا عندما نشأ البحث في كون السورتين القصيرتين المعروفتين باسم "المعوذتين" يكونان جزءا من القرآن ام لا ، وانعدم اجماع الصحابة على انها جزء من القرآن ، تكون ملزمين بجماعهم هذا ، لان من البين ان الصحابة وحدهم كانوا يعرفون حقيقة الامر ، لانهم شهدوا التوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الاجماع الخاص بتقرير قاعدة شرعية فان الامر فيه لايعود ان يكون موضع تاويل .. واعتمادا على راي الكرخي يقول :

بان الاجيال اللاحقة ليست ملزمة بجماع الصحابة اما الكرخي نفسه فيقول : ان سنة الصحابة تكون ملزمة في الامور التي لايجلوها القيس ، وليست كذلك فيما يمكن ان يتقرر بالقياس .

وبعد ذلك يتحدث اقبال عن القيس ، والقياس كما يعرفه المرحوم احمد ابو الفتح في كتاب : (المختارات الفتحية في تاريخ التشريع واصول الفقه) هو على اصطلاح الاصوليين الحلق امر ليس له نص في الكتاب لو السنة او الاجماع بهرله نص في احدهما لاتحد الصلة في كل من القيس والمقيس عليه .

ونظرا لاختلاف اصول الاجتماعية والزراعية السائدة في البلاد التي فتحها الاسلام - يقول اقبال - يبدو ان فقهاء الحنفية لم يحدوا ، بصفة عامة ، الحالات المدونة في كتب السنة ، شيئا يهتدون به ، لو وجدوا من ذلك شيئا قليلا ، فلم يكن امامهم من سبيل سوى تحكيم العقل في الفتيا ، واوحت الاحوال التي استجدت في العراق تطبيق منطق ارسطو ، وان كل قد

مقتضاهما . هكذا يعقب الاستاذ عباس محمود مترجم كتاب اقبال . ثم ان اقبال يستدرك على نفسه فيقول : على انه لايمكن ان ينكر ان رجال الحديث قد افوا لاجل خدمة للشريعة الاسلامية بفزوعهم عن التفكير للفنطري المجرد الى مراعاة ما للاحوال الواقعة من شأن ، ولو افنا واصفنا دراسة مكاتب عن الحديث ، وعيننا بتلصص مائل عليه الآثار من الروح التي كان يفسر النبي بها رسالته فقد تنجلي هذه الدراسة عن فائدة كبرى في فهم قيمة الحياة في مبادئ التشريع التي صرح بها القرآن ، وهذا للفهم وحده هو الذي يعيننا عندما نحاول تاويل اصول التشريع تاويلا جديدا !

وعن الاصل الثالث - الاجماع - يقول ان الاجماع في رايه قد يكون اهم الاكثر - للتشريعية في الاسلام - ومعنى الاجماع كما نعرف هو اتفاق المجتهدين من امه محمد عليه السلام على حكم شرعي ، على ان من الغريب - يقول - ان هذه الفكرة الهامة ، في حين ان الخلاف اشتد بشأنها في صدر الاسلام ، والارتكاز الكثير من الجدل العلمي ، ظلت تقريبا مجرد فكرة لاغير ، ولما اتخذت شكل نظام دائر في اى بلد من بلاد الاسلام ، ولعل تحول الاجماع الى نظام تشريعي ثابت كان يتعارض مع المصالح السياسية للحكم المطلق الذي نشأ في الاسلام بعد عهد الخليفة الرابع

مباشرة . واحسب - يقول - ان خلفاء بني امية وبني العباس راولا ان مصالحهم تتحقق بتفويض الاجتهاد الى افراد من المجتهدين اكثر مما تتحقق بتشجيع تاليف جماعة دائمة من المجتهدين ربما تصبح صعبة المراسى عليهم .

على انه مما يبعث على الارتياح التام في نظره ان نجد ان ضغط العوامل العالمية الجديدة ، وتجارب الشعوب الأوروبية في السياسة قد جعلت تفكير المسلمين في العصر الحديث يتأثر بما لفكرة الاجماع من قيمة ومينطوى عليه من امكانيات ، ان نمو الروح الجمهورية في البلاد الاسلامية وقيام جمعيات تشريعية فيها بالتدريج خطوة عظيمة في سبيل التقدم ولما كانت الفرق المعارضة تكثر وتزداد مما جعل الانتقال حتى الاجتهاد من افراد يمثلون المذاهب الى هيئة تشريعية اسلامية هو الشكل الوحيد الذي يمكن ان يتخذه الاجماع في الازمة الحديثة ، فلن هذا الانتقال يكفل للمناقشات التشريعية الافادة

ثبت ان هذا التطبيق كان بالغ الضرر في المراحل الاولى لتطور التشريع ، فسير الحياة المتشابه المعقد لا يمكن ان يخضع لقواعد مفرقة جامدة تستنبط استنباطا منطقيا من الفكر عامة معينة . ولو نظرنا الى سير الحياة بمنظار المنطق الارسطقليسي لبدأنا بحقا ليس له في ذاته اصل يبعث فيه الحياة والحركة . وهكذا اتجه مذهب ابي حنيفة الى تجاهل ما للحياة من حرية مبدعة ومغفيا من تحكم . وامل في ان يقيم على اساس من التفكير النظري المجرد نظاما تشريعيًا منطقيا كاملا . على ان علماء الاصول في الحجاز - بما لهم من العبقرية العملية التي تميز جنسهم البشري - اعترضوا اعتراضات قوية على الدلائل الفقهية التي اثارها فقهاء العراق . وعلى منزعوا اليه من تخيل احوال لا تمت الى الواقع بسبب وراى علماء الحجاز بحق ان هذه الاحوال المتخيلة لا بد من ان تنتهي بالفقه الاسلامي الى نوع من اقية لاحياة فيها .

هذه الخلافات المبررة بين المتقدمين من فقهاء الاسلام كان من اثرها ان مخصت تعريف القياس وحدوده وشروطه واصلاحاته . ذلك القياس الذي كان في الاصل سترا يتوارى خلفه الراى الشخصي للمجتهد . فاصبح على مر الايام مصدر حياة وحركة في التشريع الاسلامي ان الروح التي تجلت في النقد الدقيق الذي وجهه مالك والشافعي لمبدأ القياس الذي جعله ابو حنيفة اصلا من اصول التشريع لتتمثل فيها النزعة السلبية التي تهدف الى كبح الميل الارى الى ايثار النظر المجرد على الواقع المتحقق . والفكرة التي تدور في العقل على الامر الواقع المتحقق في الخارج . وقد كان هذا في الواقع خلافا بين انصار المنهج القياسي وانصار المنهج الاستقرائي في البحث القانوني . فقهاء العراق في الاصل وجهوا كل عنايتهم الى الناحية الخلقية في "الفكرة" على حين ان فقهاء الحجاز كانت عنايتهم متفرقة الى الناحية الوقتية للفكرة على انه غلب عن الحجازيين مبلغ مايل عليه موقفهم هذا . ولقد حدد ميلهم الغريزي للمأثور من التشريع في بلاد الحجاز من تلمذهم للمصنوع على "السبلات" التي وقعت بالفعل في ايام النبي وصحابته . وليس من شك في انهم ادركوا ما للواقع من شأن ولكنهم في الوقت نفسه جعلوه امرا ثابتا الى الابد . وثمما عمدوا الى القياس الذي يقوم على اساس

دراسة الواقع من حيث هو واقع . على ان نقد فقهاء الحجاز لابي حنيفة ومدرسته - يقول يصبح ان يقال انه حرر الواقع ونبه الاذهان الى وجوب مراعاة ما في الحياة من امور واقعة ومشتمل عليه من تنوع في تاويل المبادئ الفقهية وعلى هذا لمذهب ابي حنيفة الذي يمثل نتائج هذا الخلاف اصبح كامل الحرية في ميته الاساسي واصبح اقوى ساعدا في قدرته على التطبيق من اى مذهب اخر من مذاهب التشريع الاسلامي ولكن الانحياز المحدثين على خلاف روح مذهبهم قد خلدوا فتاوى صاحب المذهب او اصحابه او كما كان يفعل المتقدمون الذين تكلوا ابا حنيفة بتخليدهم للاحكام التي تناولت حالات واقعية معينة . وهذا المبدأ الاساسي الذي اخذ به مذهب ابي حنيفة . اى القياس . ان احسن فهمه وتطبيقه كان كما يقول الشافعي بحق مرادها للاجتهد . وهو حق طليق في حدود النصوص المنزل . ويبدو ماله من خطر وشان بوصفه اصلا من اصول التشريع في ان معظم الفقهاء كما يقول الشوكاني يرون القول بأنه اجيز حتى في حياة النبي اغلاق باب الاجتهاد انما هو محض اختلاق اوحى به تبلور التفكير التشريعي في الاسلام من جهة كما لوحى به من جهة اخرى الكسل العقلي الذي يجعل كبار المفكرين في مصاف الالهة وبخاصة في عهد الانحلال الروحاني . واذا كان بعض العلماء في العصور الاخيرة قد استمسكوا بهذا الاختلاق فالاسلام الحديث ليس ملزما بهذا التنازل الاختياري عن الاستقلال العقلي .

ولقد كتب الشركسي في القرن العاشر للهجرة فلاحظ بحق ان الذين يتمسكون بهذا الاختلاق . ان كانوا يريدون ان الاجتهاد كان اسهل على العلماء السابقين في حين ان صعبا كثيرة تزداد في سبيل من جاء بعدهم من العلماء فهذا قول هراء اذا الامر لايحتاج الى كبير فهم لتري ان الاجتهاد ليسر للعلماء اللاحقين لتفسير القرآن وشروح الحديث قد تعدت الى حد جعل بين يدي من يريد الاجتهاد اليوم من المادة اكثر مما يحتاج .

المصدر : المجلد السادس - العدد ١٢٠

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ : ١٩٩٢ أبريل

المسلمين الذين تخلصوا من الرق الروحي في اسيا الجاهلية لم يكونوا بحيث يستطيعون ادراك المعنى الصحيح لهذه القاعدة الاساسية فعلى المسلم اليوم ان يقرر موافقه . وان يعيد بناء حياته الاجتماعية على ضوء المبادئ النهائية . وان يستنبط من اهداف الاسلام . التي لم تتكشف بعد الا كشفا جزئيا . تلك الديمقراطية الروحية التي هي منتهى غاية الاسلام ومقصده .

واكمل ختام لهذه الرحلة الانسانية هو قول الشاعر الصوفي جالويد ناه :

انت في مرحلة الحياة ام الموت في الحياة ؟

انشد العون من شهود ثلاثة لتتحري حقيقته

مقامك

اولها عرفانك لذاتك

فلنظر نفسك في نورك انت

والثاني معرفة ذات اخرى

فلنظر نفسك في نور ذات سواك

والثالث المعرفة الالهية

فلنظر نفسك في نور الله

فلذا كنت تلبت الروح في حضرة نوره

فاعتبر نفسك حيا باليا مثله

انه لحق وحده من يجسر على رؤية الله

وجها لوجه

والصعود اى شيء هو ؟ ليس سوى بحث

عن شاهد

قد يؤكد حقيقتك نهائيا

شاهد بيده وحده ان يجعلك خلفا

وممن احد يقرر على الوقوف رابط الجاش

في حضيرته

انت مجرد نرة من تراب ؟

اشدد عقدة ذاتك

واستمسك بكلماتك الصغير

ما لجل ان يصل انسان ذاته !

وان يختبر رونقها في سطوع الشمس

فاستأنف تهذيب اطراك القديم

واقم كيانا جديدا

مثل هذا الكيان هو للكيان الحق

والا لذاتك لاتزيد على ان تكون حلقة من

دخان .

ويخلص القبال الى القول بغنه ليس في اصول تشريعنا ولا في بناء مذهبنا كما نجدها اليوم ميسوغ النظرة الحاضرة . وان العالم الاسلامي وهو مزود بتفكير عميق نفاذ وتجارب جديدة ينبغي عليه ان يقدم في شجاعة على لتمام التجديد الذي ينتظره . على ان لهذا التجديد ناحية اعظم شأننا من مجرد الملازمة مع اوضاع الحياة العصرية واحوالها . فان الحرب العالمية الكبرى الاولى بما خلفته من نهضة تركيا التي وصفها حديثا كاتب فرنسي بأنها عنصر الاستقرار في علم الاسلام . والتجربة الاقتصادية الجديدة التي تجرب على مقربة من اسيا الاسلامية . يجب ان تفتح اعيننا على ماينطوي عليه الاسلام من معنى وعلى مصيره .

ان الانسانية تحتاج اليوم الى ثلاثة امور : تاويل الكون تاويلا روحيا . وتحرير روح الفرد . ووضع مبادئ اساسية ذات اهمية عالمية توجه تطور المجتمع الانساني على اسس روحية . ولذا في ان اوروبا في العصر الحديث قد اقامت نظاما مثالية على هذه الاسس . ولكن التجربة بينت ان الحقيقة التي يكشفها العقل

المحض لاقدرة لها على اشغال جذوة الايمان القوي للصالح . تلك الجذوة التي يستطيع الدين وحده ان يشعلها . وهذا هو السبب - يقول - في ان التفكير المجرد لم يؤثر في النفس الا قليلا . في حين ان الدين استطاع دائما ان ينهض بالافراد ويبذل الجماعات وينظمهم من حال الى حال .

ان مثالية اوروبا لم تكن ابدا من العوامل الحية المؤثرة في وجودها . ولهذا انتجت ذاتها ضالة اخذت تبحث عن نفسها في ديموقراطيات لا تعرف التسامح . وكل ههما استغلال الفقير لصالح الغنى . واوروبا اليوم هي اكبر عائق في سبيل الرقي الاخلاقي للانسان . اما المسلم فلن له هذه الآراء النهائية القائمة على اسس من تنزيل يتحدث الى النفس من اعمق الحياة والوجود . ومعنى به هذه الآراء من امور خارجية في الظاهر يترك اثره في اعمق النفوس . والاسس الروحية للحياة عند المسلم هو ايمان يستطيع اننا استنارة ان يسترخص الحياة في سبيله وبما ان القاعدة الاساسية في الاسلام تقول ان محمدا خاتم الانبياء والمرسلين . فانه ينبغي ان نكون من اكثر شغوب الارض في الحرية الروحانية .. والرعي الاول من

المصدر : الوفاء

التاريخ : ١٠ أبريل ١٩٩٢ للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

عقبات في طريق الامة الاسلامية الصواجز الصناعية - والمذاهب المستوردة

بقلم : احمد امين فؤاد

معوقات البنية الأساسية وتتمثل في الآتي :-
الحواجز الصناعية التي اقامها الاستعمار داخل كيان الامة الاسلامية :
بتقسيم العالم الاسلامي وتفتيته الى دول ودويلات وامارات وسلطنة ... الخ
وتنمية النزعة الاستقلالية بين اجزائه وجزئياته حتى لا يتوحد له كيان او ارادة .
وتكريس هذا القطع والفصل لجسد الامة الاسلامية باثارة العصبية وزرع اسباب
الصراعات والمنازعات سواء بتقسيم العصبية او زرع عرقية على غير ارضها او
اقتطاع مناطق وضما لآخرى كي يكون ذلك نزيفا مستمرا للخلافات يستنفد قوى
وجه الامة الاسلامية .
واثارة العداوات والمنازعات والحروب ونشرها على امتداد رقعة العالم الاسلامي
لتدمير واجهاض بناء القوة الذاتية للعالم الاسلامي وتبديد طاقاته وقواه وافقارها
تحقيقا لاستمرار تبعيتها وخضوعها ومنع توحدها او اتحادها .
فحروب فلسطين المتعاقبة منذ عام ٤٨ إلى ١٩٧٣ وحرب بل حروب لبنان وتوريط
الدول المحيطة فيها فضلا عن اهلها وحرب افغانستان وحرب العراق وايران بل حرب
الخليج . والتي تشترك فيها كل دول الخليج باموالها واقتصادياتها مع كل من العراق
وايران فضلا عن عدد اخر من دول العالم الاسلامي . والتي استمرت بدخولها العام
الثامن - اكثر من الحرب العالمية الثانية مكلفة امنا الاسلامية مئات الالوف من
الشهداء من اعز ابناءها وما يزيد على ١٠٠ مليار دولار بالاضافة الى توقف التنمية في
الدولتين المتحاربتين وتحطيم اقتصادياتهما وقد كانا من اقوى دعائم هذا الوطن
الاسلامي . فضلا عن تاثر التنمية الاقتصادية لباقي دول الخليج .
وحرب البوسنياري / المغرب والتي تكلف المغرب يوميا ما لا يقل عن مليون دولار
وانعكس ذلك السوء على اقتصاديات المغرب . وحرب تشاد / ليبيا وحرب السودان
وجنوبه . وحرب اريتريا / اثيوبيا وقبل ذلك حرب باكستان والهند . فضلا عن حروب
الاقليات المسلمة في افريقيا واسيا .
ويلاحظ تزامن ذلك بشدة مع الانحسار الظاهري للاستعمار عن العالم الاسلامي .
وتكثيف هذه الحروب وتصعيدها مع الصحوة الاسلامية والصحوة العالمية التي
يعيشها العالم الاسلامي خلال العقدين الاخيرين وما صاحبهما من امل في اعادة بناء
الامة الاسلامية لتحقق مكانتها الجديدة بها ، كخير امة اخرجت للناس .
المذاهب والمناهج المستوردة والتي قسمت العالم الاسلامي الى دول يسارية تقدمية
، اشتراكية ، واخرى يمينية رجعية ، راسيالية ، دون مضمون حقيقي للتقدمية او
الرجعية ، شعارات تهدف الى تعميق الفرقة وتكريسها ، وارساء وتقوية جذور التبعية
السياسية والاقتصادية والثقافية بل والعسكرية ، وخدمة مصالح الاستعمار الجديد
بجناحية الغربى والشرقى . وسيطرته على مقدرات الامة الاسلامية وتسخيرها لخدمة
المضالح ومحاربة الهوية الاسلامية وتعويق تطبيق المنهج الاسلامي . بل ان الكفاح
الذي مارسه الدول الاسلامية لتحقيق الاستقلال السياسي والتحرر من نير الاستعمار
قد افرغ من مضمونه بواسطة السيطرة المذهبية والاقتصادية والتكنولوجية التي
تمارسها الدول التي تخلت عن الاستعمار العسكري للدول الاسلامية .
فكما يقول عالم الاجتماع الامريكى الشهير ، كارل مانهايم ، ان كل ايدولوجية تخدم
- عن وعي او غير وعي - مصالح مخرجي هذه الايدولوجية او من ينشرونها ،
اما اخطر نتائج هذه السيطرة فقد تمثلت في الآتي :
تعقيم العقل الاسلامي : وهو اثنان ما يمتلك العالم الاسلامي بحيث يغيب عن
مصادر قوته وانطلاقه وتفوقه ويشرب امانة اوربا وزعامتها والتبعية الكاملة
والخضوع والاستسلام لها .

المصدر: الوقف

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: ١٠ أبريل ١٩٩٢

اقامة الامة على الطريق الخاطيء تعويقا لجهود التنمية بها حتى تظل في تخلفها وتبعيتها بوضعها على طريق خاطيء لا ينتهي بها الى التقدم فالمنهج الراسمالي لا يملك مقومات تحقيق التنمية الاقتصادية في العالم الاسلامي ، فهو لا يتوافق مع البيئة الاسلامية ، ولا قدرة له على تجنيد طاقات الشعب المسلم وحشدتها لصالح التنمية . اما العوامل التي عضدت نجاحه في القرن التاسع عشر في اوربوا وامريكا فهي غير موجودة على الاطلاق في العالم الاسلامي ، بل ربما العكس هو الموجود ، وبالتالي فلن يؤدي الاخذ بهذا المنهج الى نتائج ايجابية ، وانما يمكن ان يؤدي الى اسوأ العواقب . واقلها فشل التنمية وما يترتب عليه من نتائج وخيمة . والمنهج الاشتراكي بماديته وتعارضه الصريح مع الاسلام والكون والحياة والانسلن ، بل ومحاربهته للاديان صراحة ، لا يتوافق مع البيئة الاسلامية ، ومن ثم فهو غير قادر على استثارة همم الجماهير المسلمة وحشد طاقاتها لصالح التنمية . كما انه منهج ينطلق من مسلمة جامدة لا يقرها العقل في كثير من الاحيان ، ومن ثم فهو غير مستجيب للظروف المتغيرة ، وبالتالي فهو فاشل في تحقيق التنمية بالتبعية في تحقيق التقدم والاعتماد على الذات . اما المنهج الاسلامي الداعي للاعمار ، التنمية ، الشامل الكامل والقائم على العدل والاحسان والتوزيع العادل للثروات والدخول من خلال مبادئ الاخوة الاسلامية ، والتكافل الاسلامي ، وتحقيق الوحدة الاسلامية بصورة من الصور ، فيواجه بحرب عاتية من المعسكرين الغربي و الشرقي لمنع تطبيقه

المصدر: الشرق الأوسط (الندوة)

لتنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: ١١ أبريل ١٩٩٢

الباحث المغربي اومليل يتحدث عن شرعية الاختلاف

الاسلام منح لغيره من الاديان الكتيابية شريعة وحودود ودها

الرباط : من ملخص السليمي

يرى الدكتور علي أومليل أن مسألة الاختلاف تعد قضية محورية تدور حولها قضايا السياسة والاجتماع في العصر الحديث، وبناء عليها تأسست النظم الحديثة في الغرب، أما المجتمعات العربية والإسلامية، التي تثار فيها اليوم قضايا الديمقراطية والحريات، فإنها بحاجة إلى صياغة جديدة لمفهوم عقلاني حول موضوع الاختلاف. ويدعو الدكتور أومليل في كتابه الجديد «في شرعية الاختلاف» الذي صدر له أخيراً في الرباط، إلى إرساء مبدأ الحق في الاختلاف، كحق من حقوق الإنسان، وكأساس للنظام الديمقراطي، مقترحاً البحث في التراث العربي الإسلامي لاستجلاء مواطن السند لهذه الدعوة الحديثة. والكتاب الذي يتناول فيه الفكر المغربي أومليل المتخصص في الفكر السياسي العربي والإسلامي، هو عبارة عن مساهمة لمواقف المفكرين المسلمين من الآخر المختلف، وكيف تعاملوا معه فكرياً، وكيف جادلوه، في محاولة لتحصيل «الرصيد الذي يمكن أن يستند إليه الآن الدعوة إلى مشروعية الاختلاف في الرأي وترسيخ قواعد الحوار وتقاليده في المجتمع الإسلامي المعاصر».

ويرى أومليل أن الاختلاف نوعان، اختلاف داخل المعتقد الواحد، إلا أن الأطراف المختلفة تسلم مع ذلك بمجموعة من الثوابت العقائدية المشتركة، ويكون الاختلاف في مستوى التأويل. وهكذا تكونت مذاهب الفقهاء وفرق المتكلمين.

إلا أن الباحث المغربي يهتم بصنف آخر من الاختلاف، وهو اختلاف مفكري الإسلام مع الأطراف المناقضة لهم، أي اختلاف بينهم وبين الذين هم خارج دائرة المعتقد المشترك.

ويعتبر أن الاختلاف الديني سمة ميزت المجتمعات التقليدية، مبرزاً أن الدين الإسلامي الذي ساد المجتمعات العربية والتقليدية الأخرى، أعطى لغيره من الأديان شرعية وحدود التواجد

معه، وهي «الأديان الكتابية» أما ما عداها من عقائد فلا شرعية له. إلا أن هذه العقائد التي لا شرعية رسمية لها وقد وجدت مع ذلك، وكان لاتباعها في بعض الفترات نشاطاً بل نفوذ داخل جهاز الدولة.

وجرى جدل بين هؤلاء وبين المسلمين نشأت عنه مناظرات عقائدية، بل إنه ساهم في تكوين بعض الفئات الفكرية الدينية وعلى رأسها مذهب المعتزلة. ويناقش أومليل هذا النوع من الجدل الديني مع اتباع ديانات كانت خارج الإطار المحدد شرعياً للأديان التي اعترف بها الإسلام ورسم الفقهاء لاتباعها نظام وجودهم الديني داخل المجتمع الإسلامي. وساهم الجدل بين الفرق الإسلامية واتباع العقائد الأخرى في انتاج وتكوين فكر حجاجي في المناظرة العقائدية حاول اللجوء إلى «العقل» كوسيلة للتحكيم وتبرير سلامة المعتقد.

ويشير الباحث أن فكر المعتزلة، كنموذج، كان أجدى من فكر الفلاسفة فيما يتعلق بالقضية الدينية، لأن الفلاسفة تحاشوا في واقع الأمر خوض غمارها، فإن فكر الاعتزال ظل مع ذلك فكر نخبة ولم تتجاوز حدود النخبة وأفكارها الذهنية الجردة أما الصنف الثاني للاختلاف بين المسلم وغيره، هي ذلك التصور الذي تكون لدى المثقف المسلم عن احتكاكه بمجتمع آخر في حالات الرحالة المسلمين، مثل ابن بطوطة أو المسعودي وابن فضلان وابن حوقل ..

ينطلق الرحالة المسلم من «موقع» ومن نظام للعوائد والقيم. موقع هو مقياسه القار والرجع، ملاحظاً أن صلاحية الموقع المرجعي للرحلة تتوقف على تفوق حضارته وهو يحتك بالمجتمعات والحضارات المغايرة.

والرحالة المسلم ومهما بلغت رحلته من البعد والغربة، لم يكن يشعر بالدونية. وقد يلاحظ «الآخر» متفوقاً في هذا المجال أو ذاك، إلا أنها ملاحظات لا تمس اعتقاده الراسخ بتفوق النظام الإسلامي العام.

ويناقش أومليل نموذج أبي الريحان البيروني الذي سافر إلى الهند، الذي حاول اختراق عالم ذهني غريب تماماً، دفعه للحديث عن قطيعة ذهنيتين : العربية الإسلامية والهندية. كما ناقش الفكر المغربي، عدداً من الكتب الإسلامية التي اختصت بموضوع العقائد والمذاهب، بتركيز على لتسلك المنهج باعتهاره الحدود

الأيديولوجية لقبول أو رفض العقيدة المغايرة أو المذهب المختلف، وضمنها مؤلفات «الملل والنحل».

وضمن هذه الصور المختلفة للموضوع، يعرض المؤلف، لنظرة المسلم تجاه أقلية غير مسلمة تعيش في مجتمعه وتحت دولته الإسلامية يناظرها ويحكم عليها، وهو حين ينهل إلى البلاد الأجنبية، ويوغل أحباباً في الرحلة، يشاهد ويقارن، فهو لا ينسى حضارته المتفوقة.

لكن الوضع يختلف، في نظر أومليل حينما تصبح جماعة إسلامية مغلوقة على أمرها، تعيش كأقلية في مجتمع أجنبي، وتحت سلطة مغلوقة غير إسلامية. إنها وضعية مختلفة عما اعتاده المسلم حين يفكر به الاختلاف.

وهنا لا يعرض المؤلف كما يقول لحالة العالم الإسلامي الذي صار اليوم في عداد المغلوب على أمره، ليتناول بالتحليل وضعية استثنائية عرفها الفكر الإسلامي العربي في الماضي وهي وضعية الموريسكيين: العرب الذين اكتسحت مواطنهم الدولة الإسبانية المسيحية.

لقد سمحت لهم الدولة الغالبة في بداية الأمر بالمحافظة على دينهم ولغتهم وعقائدهم ثم أرغموا على التنصر، ثم كان نفهم الجماعي.

ويدعو الدكتور أومليل لمزيد العناية ببحث وتحليل الفكر الموريسكي، مشيراً إلى أن مؤلفات المؤرخين والكتاب غير كاف، سيما وأن الحالة الموريسكية هي مناسبة نادرة لرصد الوعي بالاختلاف في وضعية مغلوقة بالقياس إلى الصورة التي اعتاد المسلمون أن يروا فيها أنفسهم.

ويبرز الفكر المغربي، مظاهر الإبداع في نظرية الموريسكيين لموضوع الاختلاف باعتباره، في الصورة المذكورة، حالة مغايرة لتلك الصورة التي اعتادها المسلمون، وهم في عقر دارهم ويتعاملون مع «الذمي».

وهكذا اقتحم الموريسكيون لغة وثقافة الإسيبان والمسيحية، ويشن «حرب نصوص»، هي عبارة عن صراع من أجل ملكية الماضي المقدس، وانتزاعه من يد الخصم.

وعاصر الموريسكيون فترة تحولات هامة تمخض عنها العصر الأوروبي الحديث، وغزو القارة الأمريكية واكتشاف العالم الجديد وغيرها من مظاهر العصر الحديث.

ويتساءل أومليل عن أسباب عدم استيعاب الفكر الموريسكي لمعارف

المصدر : الشرق الأوسط (الندوة)

النشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ : ١١ أبريل ١٩٩٢

النهضة الأوروبية لابتكار تاليف خلاق بين الرحيل العربي والمكتسب الثقافي الأوروبي، ولماذا لم تتكون نخبة من المثقفين المورسكيين يكونوا روادا للنهضة الثقافية العربية قبل ظهور روادها في البلاد العربية.

ويستنتج أواميل خلاصاته من دراسته الشاملة للتراث العربي الإسلامي حول موضوع الاختلاف استند لتأليفها إلى عشرات المصادر والمراجع التاريخية والعلمية، ملاحظات أولها : أن جوهر الاختلاف عند القدامى كان اختلافا دينيا، وهو مقدم على غيره من مظاهر الاختلاف في اللسان والعرق.

وفي العصر الحديث تغيرت الأمور بالنسبة للمسلمين في علاقتهم مع الغرب، لتصبح علاقة غير متكافئة ويصبح المسلمون طرفا مغلوبا، ولذلك تمت في نظره، العودة للتراث الثقافي والديني في محاولة للرد والدفاع إزاء الخارج، ولذلك يتخذ الحديث عن الاختلاف في مجتمعاتنا المغلوبة على أمرها مظهرا سلبيا، باعتباره مثبطا للعزائم ومفرقا للصفوف، رغم تعدد الواقع ومصالحة.

أما الملاحظة الثانية، في نظر أواميل، فهي أن بلداننا دخلت إلى العمل السياسي الحديث (أحزاب ونظم حديثة...) وهي وراثا لعوائق ذاتية من الماضي، أرجأ الضغوط الخارجية الحسم فيها داخليا.

ثالثا : أن قبول الحوار ينطلق من التسليم بواقع الاختلاف، وبشرعيته وليس القفز عليه وتكريس احتكار الرأي وسلطته إزاء الآخر. وفي إطارها يرى أواميل موضوع الاختلاف اليوم بين الأحزاب والجماعات الدينية.

رابعا : أن القبول بالاختلاف هو قبل كل شيء، استعداد ذهني، والكيفية التي تكونت بها عقلية معينة، قبل أن تضبطه قوانين وتنظمه مؤسسات وتتعارف عليه الأعراف.

خامسا : إن المجتمعات الإسلامية رغم ما شهدته من تعدد فرق وجماعات ومثل فإنها مؤلفات القدماء حول العقائد والمذاهب محكومة بموقف أيديولوجي مسبق مفاده أن الحقيقة واحدة يمتلكها طرف دون آخر.

سادسا : أن الدرس الأساسي المستخلص من الماضي، هو المفارقة التالية : أن الاختلاف رفض دائما على مستوى الأيديولوجيا ولو أنه واقع مستمر في حياة المجتمع العربي الإسلامي.

المصدر : **الجمهورية**

للتنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : ١٩ أبريل ١٩٩٢

تأملات صورية معنسى تحرير

الفكر الإسلامى

كان الامام محمد عبده داعية للإصلاح الدينى بمعنى انه على العلماء تخلص الاسلام من شوائب الزمنة والاجيال ورده الى حقيقته ليصافح العلم والمدنية ويتمتع لحرية العقل وقد نادى الامام محمد عبده على صفحات الاحرام بضرورة الإصلاح الدينى

رغم انه لم يتجاوز فى ذلك الوقت السابعة والعشرين من عمره ولم يزل طالبا فى الأزهر !! وتبنى المصلح العظيم فكرة الحرية ويقول الامام :

يقدم على الدالى

« وان شاء ان يقلبنى عليها اقلبنى »
ثم يقول الدكتور هيكل
« صارت الدولة الإسلامية محكومة منذ عهد العباسيين بنظام استبدادى ومنذ ذلك الوقت اسبغت النظرية الاستبدادية على الملك والسلطان جللا كجلال الله وجعلت للخليفة عرشا كعرش الله واستمدت له قداسة روحية من امر الله ولم يكن الملوك ولا كان الخلفاء هم الذين صوروا عرشهم واستمدوا من الله استبدادهم وإنما صور لهم هذا العرش وهذا الاستبداد جماعة الفقهاء والمتكلمين والبس الفقهاء هذا الاستبداد لباس الدين »
« ولم يتوقف ابدا صوت المصلحين وذوى رأى من عظماء مصر فى هذا العصر الحديث بل ارتفع الصوت عاليا ضمن الجسود والكهانة ودعاة السلطة الدينية من خلال مقولة الخلافة الإسلامية

محمد حسين هيكل هي من اسباب تخلف الشرق الإسلامى ويقول الدكتور هيكل
« بينما كانت أوروبا تنهض مستقلة بنفسها وإصلاح طرائق تفكيرها وإطلاق الحرية من قيودها كانت اغلال الجسود تزدد فى الشرق كثافة وتحجرا وبينما كان المفكرون والعلماء ورجال الآداب والفن فى أوروبا تأخذ كل طائفة منهم بيد صاحبها لتزيد فى حريتها فتزيد بذلك من نتائجها كان الفن والآداب والعلم والتفكير يصد فى الشرق وفى الدول الإسلامية ليضع رجال الدين يدهم على كل شئ وليزيدوا فى القيود الجامدة وايد خلفاء من بنى عثمان فى تركيا وفى سائر انحاء الامبراطورية الإسلامية هذه القيود الجامدة واسبقوا عليها باسم الخلافة طامعا دينيا لايحوز لانسان ان يناقشه فنظام الحكم الإسلامى انتقل من الشورى على ما وصفها ابو بكر الى الاوتقراطية المطلقة (الديكتاتورية) ومن وكالة الخليفة عن المسلمين الى استبداده بهم واعتبار نفسه وكيل الله عليهم وكلمة الله فيهم تدرج فى ذلك من الخلافة الى الملك العضوض فى عهد بنى امية الى وكالة الخليفة عن الله هي وكالة وصفها المنصور العباسى بقوله
« ابها الناس انما انا سلطان الله فى ارضه اسوسكم بتوفيقه وتأييده وانا حارسه على ماله اعمل فيه بمشيئته وارادته واعطيه برأيه جعلنى الله عليه قفلا ان شاء ان يفتحنى فتحنى لاعطائكم ونسم ارزاقكم

ارتفع صوتى بالدعوة الى امرين عظيمين اولهما تحرير الفكر من قيد التقليد وفهم الدين على طريقة سلف الامة قبل ظهور الخلاف والرجوع الى كمسب المعارف الدينية الى البنايع الاولى واعتبار الدين من موازين العقل البشرى لتتم حكمة الله فى حفظ نظام العالم الانسانى والدين صديق للعلم باحث على البحث فى اسرار الكون ينادى باحترام الحقائق الثابتة مطابعا بالتعويل عليها فى آداب النفس واصلاح العمل

« وكان الامام محمد عبده يرى ان للحكومة حق الطاعة على الشعب ولكن للشعب حق العدالة على الحكومة » نعم كنت ممن دعا الامة المصرية الى معرفة حقها على حاكمها وهذا الخاطر لم يخطر لها على بال من مدة تزيد على قرون عديدة جهرنا بهذا القول والاستبداد فى عتقوانه والظلم قابض على صولجانه ويد الظالم من حديد والناس عبيد له واى عبيد اننى لم لكن الامام المتبع ولا الرئيس المطاع ان الحاكم ان وجبت طاعته هو من البشر الذين يخطئون وانه لا يرد عنه خطئه الا نصيح الامة له

يقول قاسم امين يصف محمد عبده
« كان يمسك بيده زمام امة يحركها نحو المستقبل الذى اراده لها ! »
ان السلطة الدينية الدخيلة على الاسلام والتى تتطور فى الخلافة الإسلامية او الملك العضوض كما يطلق عليه الدكتور

المصدر: الموجة هورية

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: ١٩٩٣ أبريل ١٩

العالم كله بحكومة واحدة وجمعه تحت وحدة سياسية مشتركة لذلك مما يوشك أن يكون خارجا عن الطبيعة البشرية وحكمة الله سبحانه أن جعل الناس مختلفين وقال سبحانه «ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم بك ولذلك خلقهم»
●● أما بعد

إن الشيخ علي عبدالرازق لا يزال حيا! بيننا رغم وفاته في الثلاثينات وقد صدر كتابه الخطير عام ١٩٢٥ ولا يزال يحدث دويا حتى الآن لأنه قال إن الخلافة ليست أصلا من أصول الدين!!
وأبده بعد ذلك رجال الفكر ومنهم الدكتور هيكل يقول علي عبدالرازق

«كانت وحدة العرب وحدة إسلامية لاسياسية وكانت زعامة الرسول فيهم زعامة دينية لا مننية وكان خضوعهم له خضوع عقيدة وإيمان لا خضوع حكومة وسلطان وقد لحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى من غير أن يسمى أحدا يخلفه من بعده بل لم يشر عليه السلام طول حياته إلى شيء يسمى دولة إسلامية ثم يقول

«الواقع المحسوس الذي يؤيده العقل ويشهد به التاريخ إن شعار الله تعالى لا تتوقف على ذلك النوع من الحكومة الذي يسميه الفقهاء خلافة ولا على الذين يلقبهم الناس خلفاء إن إصلاح المسلمين في دنياهم لا يتوقف على شيء من ذلك وإنما كانت الخلافة ولم تزل تكتب على الإسلام والمسلمين وينبوع شر وهساد وقد قال ابن خلدون إنه قد ذهب رسم الخلافة وأثرها بذهاب عصبية العرب وبقي الأمر ملكا بحتا وليس للخليفة منه شيء أهمل علمت أن شيئا من ذلك قد صدر أركان الدين

●● الدعوة إلى الخلافة الإسلامية دعوة تجار الدين الآن وهم في نفس الوقت دعاة للفتنة وهم أصحاب الجنازير والسيوف ولصوص خزائن الذهب بحجة أن أصحابها ليسوا مسلمين!!

إن مسيرة تجار الدين الآن تتجه إلى الجهاد لبث الخلافة الإسلامية وقد أكد حسن البنا ذلك في حديث الثلاثاء وقال إن الخلافة الإسلامية ركن من أركان الدين!! وأعلن صراحة في حديثه هذا أن الإخوان المسلمين يسمعون إلى بعث الخلافة الإسلامية أي إلى ملطة الأنبياء

لقد ارتفع صوت عالم لمفكر كبير هو المرحوم الشيخ علي عبد الرزاق منذ سبعين عاما فأصدر كتابه المشهور الذي أثار زلزالا وسط دعاة الكهانة والكهنوت كتاب الإسلام وأصول الحكم

يقول في كتابه عن الدين والسياسة روى صاحب المسيرة النبوية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة فقام بين يديه فأخذته رعدة شديدة ومهابة فقال الرسول «هون عليك فاني لست بملك ولا جبار وإنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد بمكة»

وقد جاء في الحديث أنه لما خير النبي صلى الله عليه وسلم على لسان إسرائيل بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا نظر عليه الصلاة والسلام إلى جبريل كالمستشير له فنظر جبريل إلى الأرض يشير إلى التواضع فقال «نبيا عبدا»

ويمضي الشيخ علي عبدالرازق ويقول لنا

«التمس بين دفتي المصحف الكريم أثرا ظاهرا أو خفيا لما يريدون أن يعتكفوا من صفة سياسية للدين الإسلامي ثم التمس ذلك الأثر مبلغ جهك بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تلك منابع الدين الصافية في متناول يدك وعلى كتب منك فالتمس منها دليلا أو شبه دليل فانك لن تجد عليها برهاننا الا ظنا وان الظن لا يقضي عن الحق»

ثم يقول

«الإسلام دعوة دينية إلى الله تعالى ومذهب من مذاهب الإصلاح لهذا النوع البشري وهدايته إلى ما يندبه من الله جل شأنه ويفتح له طريق السعادة الأبدية الإسلام وحدة دينية أراد الله جل شأنه أن يربط بها البشر اجمعين الإسلام دعوة قنسية لهذا العالم أحمره وأسوده أن يعتصموا بحبل الله الواحد يعبدون الها واحدا ويكونون في عبادته إخوانا دعوة العالم كله إلى التأخي في الدين لسلام هذا العالم ليوصل إلى الكمال ومعقول أن يؤخذ العالم كله بدين واحد وأن تنظم البشرية كلها وحدة دينية فاما أخذ

المصدر : الشهر سنة ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ : ٢٢ أبريل ١٩٩٢

بناء مستقبل الإسلام

على قاعدة

الثوابت والتغيرات

بقلم أنور الجندي

نؤمن بأن عوامل الاستقرار والثبات لا يمكن أن توصف بأنها من علامات الضمور أو التآخر وليس هذا المفهوم الإسلامي يحول دون التقدم أو الاتجاه نحو المستقبل وإن أي عمل من أعمال التقدم يقوم على قاعدة التحول وحدها فهو بعيد عن الصلاحية التي تسمح له بالاستمرار والعطاء لأنه منفصل عن القاعدة الأساسية . والعقلانية وحدها ليست مصدرا سليما للعطاء ما لم تكن مرتبطة بالجوانب الروحية والمعنوية وخاصة ما يتصل بالوحي والغيب فهي عاجزة وقاصرة .

نحن لا نؤمن بالتطور المطلق أو التغيير المتصل ولا نؤمن بأن كل تطور هو إلى الأحسن ، والثبات لا يعني السكون ولكنه يعني الدوام والبقاء المستمر وقيم الإسلام ثابتة وتحكم حركة التغيير .

إن أخطر ما يواجه المسلمين اليوم هو أن يأخذوا مفاهيم الغرب في السياسة والاجتماع والاقتصاد والتربية وأول ما يضار من ذلك مفاهيم الحرب والسلام ، ذلك أن مفاهيم الغرب في الحرب والسلام تضع إنتصار المسلمين في صف الاستحالة العقلية من حيث القدرة على تحرير بلادهم إزاء إمتلاك عدوهم لقدر أكبر من العتاد ، متجاهلين القاعدة الإسلامية الحقبة التي عاش المسلمون لها وانتصروا بها وحرروا بها بلادهم من التتار والصليبيين وكونوا قوتهم الرادعة ، وهي أن الإيمان بالله تبارك وتعالى وعقيدة الجهاد وصناعة الموت وحب الاستشهاد في سبيل تحرير الأرض والعرض قد وعد الله تبارك وتعالى [كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين] [يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وذكروا الله] .

وقد انتصر المسلمون بهذا القانون مدى حياتهم وفي جميع معاركهم ، انتصروا بالعدد الأقل على الزخوف الضخمة التي حشدتها الفرس والروم في أول الأمر وحشدتها الصليبيون والتتار من بعد ، ومازال هذا القانون ساريا وسائدا إذا ما لجأ المسلمون إلى بيع أنفسهم وأموالهم خالصة لله تبارك وتعالى وحصلوا أرواحهم على أكفهم وخرجوا لا يطلبون دنيا وإنما يطلبون مرضاة الله تبارك وتعالى ، أحرص على الموت توهب لك الحياة ، أن معاول كثيرة تضرب في جدار الإسلام ، وأن حفرا كثيرة توضع في طريق المسلمين حتى يعجزوا عن إمتلاك إرادتهم أو تحقيق قيام مجتمعهم الأصل القائم على النظام الإسلامي وفي محاولة لإخراج المسلمين من قيمهم ومفاهيمهم واحتوائهم داخل الفكر الوثني المادي وتكتلف هذه المؤامرات في هذه المرحلة الفاصلة التي تنهار فيها النظم الضالة التي حاولت خلال قرن ونصف قرن في صراع بين العلمانية والماركسية أن تحتوى المسلمين وتصبرهم في بوتقتها حيث فرضت عليهم مناهج وإيديولوجيات ، كما فرضت عليهم قيما ومفاهيم وقد خدع المسلمون ثمة ثم تنهوا وتيقظوا واكتشفوا إبعاد المؤامرة التي تحاك لحصارهم وتدميرهم . وليس من مخرج إزاء هذا الحصار إلا إلتماس المصادر الأصلية والعودة إلى المنابع والارتباط بالحلقات المتصلة من التاريخ والتراث والأهتداء بالنور

المصدر: الشريعة الإسلامية

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: ٢٢ أبريل ١٩٩٢

الكاشف من القرآن الكريم والسنة المطهرة وسيرة الرسول ومواقفه وتصريفه
للأمور ومواجهته للأحداث على النحو الذي قام به محمد الفاتح والظاهر بيبرس
وصلاح الدين وغيرهم ممن واجهوا المؤامرة في المرحلة الصليبية التتارية التي
انتهت بهزيمة القوى المغيرة بعد قرنين من المقاومة والجهاد .
أن (المد الإسلامي) يتمثل اليوم في ، الصحوة الإسلامية ، من خلال حمايتها
وترشيدها لتأخذ الطريق الصحيح (وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ، ذلك هو المنطلق الوحيد للأمة الإسلامية
بعيدا عن كل محاولات الجمود أو التعصب أو التطرف على نفس المنهج
والأسلوب الذي رسمه محمد صلى الله عليه وسلم وسار عليه الراشدون على
مدى العصور مع الثبات على الحق والصبر وتقدير متغيرات الزمن وتطورات
الظروف وتحولات الأمور دون التوقف عن التوجيه والتصحيح وكشف زيف ما
تلقينه القوى الهدامة وما تحاول أن تخدع به الشباب المسلم إيمانا صادقا أكيدا
لا يتزعزع بأن الإسلام هو المستقبل وهو الحق التي ستنهال أمامه كل تماثيل
الزعامات الضالة وكل رموزها ومفاهيمها كما إنهارت تماثيل لينين وستالين
وداستها الأقدام كما سحق رمز المنجل والمطرقة وستعود البشرية الى الله لتجد
في الإسلام وحده الضوء الكاشف والنور المبين .

المصدر: الدوائر الإسلامية

للتنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: ١٩٤٣ أبريل ١٩٤٤

الاسلام مؤهل لقيادة البشرية

فعلى المسلمين ان يعرفوا دورهم ويؤدوه

• ديار الاسلام بما حباها الله من نعم

• ستظل هي المحركة للكون على مدى التاريخ

تمرد إنسان الحضارة
المعاصرة على الدين
قاده إلى التآزم
والقلق والتعاسة

أكد المفكر الإسلامي العالمي الدكتور رشدي فكار أن التحولات الكبرى التي شهدتها العالم في الأعوام الأخيرة هي بداية لرد الاعتبار للدين والوحدانية وهي نتيجة طبيعية لافلاس النظريات الوضعية التي استعبدت الإنسان عشرات السنين تحت دعاوى الرخاء والعدالة . وأن هذه التحولات هي بداية الأزمة ولن تكون نهايتها . وأكد أن ديار الاسلام بما منحها الله من نعمة الطاقة ستظل هي الديار التي تحرك الكون لمدة مائة عام قادمة . كما سيكون لها دورها الحيوي في القرن الحادي والعشرين نظرا لتحكمها في المضائق البحرية والممرات الجوية والبرية التي تربط بين دول العالم . جاء هذا في المحاضرة التي ألقاها الدكتور فكار بنادي الصيد بالقاهرة التي نظمها الدكتور مجد الدين رعية مسئول النشاط الثقافي بالنادي وأدارها السفير مخلص جبة مساعد وزير الخارجية ومئات الحاضرين من أعضاء النادي وغيرهم . وفيما يلي ماجاء فيها :

المصدر : **الأسواق الإسلامية**

١٩٩٤ أبريل

التاريخ :

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

الله على قضائه وصبر شامل على بلائه .

فهذه الشدائد دروس وامتحان للعبد ،
وهي تقوى إيمانه فيتقرب للخالق
بالعبادة والنوافل ، وبذلك تتطهر نفسه
ويذهب صدا قلبه .

قال الرافعي رضي الله عنه مثل
المؤمن تصيبه الوعة من البلاء كمثل
الحديدة تدخل النار فيذهب خبثها
ويبقى طيبها .

وقد قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم في حديث قدسي من الله عز وجل
قال الله تعالى : « إذا وجهت إلى عبد من
عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده
ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحبيبت
منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو
أنشر له ديوانا » .

فالصحابي عروة بن الزبير مثل
صالح للمؤمن الصابر الراضى المقدر
لنعم الله فقد روى أن رجله وقعت فيها
الأكلة فقرّر الأطباء قطعها حتى لاتسرى
إلى ساقه كلها . فعرضوا عليه أن يشرب
شيئا يغيب عقله حتى لا يحس بالألم
ويتمكنوا من قطعها فقال ماظننت أن
أحدا يؤمن بالله يشرب شيئا يغيب
عقله حتى لا يعرف ربه عز وجل .

تابع اللقاء

عبدالمعطي عمران

السماء ، عاش سعيدا ، وحتى حينما
تقسو عليه الحياة ، كان يتوجه إلى
الله ويقول : يارب أعني ، ويتجاوز
المحنة بقناعة وهذوء ، ولكن إنسان
هذا العصر ، أصر على أن يجد لكل
مشكلة حلا ماديا وأغفل اللجوء إلى
الله ، وذلك قد ينتهي به إلى الانتحار .
وهذه نتيجة طبيعية للبعد عن
الله وعبادة الذات ، وهذه التحولات
ماهي إلا نتيجة لهذه المعاناة التي
سببها الإنسان لنفسه .

تلقائيا استجابة لمشاعره ، بل أصبح
متبلد الإحاسيس ينام بالنوم ،
ويعيش بالحبوب المهدئة ويضحك
بحبوب الهلوسة ، ينام بالحبوب
ويستيقظ بالحبوب ويموت بالحبوب
أيضا .

فبالرغم من أن الإنسان الآن لديه
العقل السليم المزود بكل الإمكانيات
والإنجازات ، إلا أن هذا العقل تحول
إلى عقل معاناة يعاني من كل شيء ،
وذلك لأنه حول الوسيلة إلى غاية
وتمرّد على الخالق وعيد عقله
بينما الإنسان في الماضي الذي رضى
بالغاية التي حددت له بالوحي وبلغته

من هنا فالمسلم لا يعرف الانتحار ،
كما ينتشر في غيره من غير البلاد
الإسلامية الذين لا يؤمنون بالله
سبحانه وتعالى ويياسون من أي بلاء
ينزل عليهم فيفكرون في التخلص من
حياتهم لأنهم لا يعترفون بالآخرة ويوم
القيامة ، وإن أشد الناس عذابا يوم
القيامة الذين ينهون حياتهم بأيديهم .

« أحوال المؤمن »

أما الدكتور عبد الجليل شلبي الأمين
السابق لمجمع البحوث الإسلامية فقد
بدأ كلامه معي بحديث رسول الله صلى
الله عليه وسلم « عجا لأمر المؤمن ، أن
أمره كله له خير ، وليس ذلك لأحد إلا
المؤمن أن أصابته سراء شكر ، فكان
خييرا له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان

خييرا له » صدق رسول الله صلى الله
عليه وسلم .. هنا يبين الحديث
الشريف أن الخير الذي يكون للإنسان
لا يختلف عن البلاء الذي ينزل به ..
فالخير هو نعمة ينعم بها الخالق على
الإنسان في الدنيا وشكرها يزيد بها .. قال
تعالى « لنن شكرتم لأزيدنكم »

أما عن البلاء فهو خير أيضا لكنه
مؤجل في الآخرة فقد قال الخالق في قرآنه
الكريم « قل متاع الدنيا قليل والآخرة
خير لمن اتقى » لهذا كان أحد الصالحين
يقول : « ما أصبت في دنياي بمصيبة إلا
رايت لله فيها ثلاث نعم : أنها لم تكن في
دينى ، وأنها لم تكن أكبر منها ، وأنى
أرجو ثواب الله عليها . فهذه النعم
الثلاث شمل كل مصيبة في الحياة
الدنيا ، حينئذ يشعر المؤمن الحق بشكر

بدا الدكتور فكار حديثه بالإشارة
إلى أن الإنسان له وسائل وله غايات
حددتها الأديان السماوية التي أنزلها
الله سبحانه لهداية البشر ، فالغاية
هي عبادة الله سبحانه وتعالى كما أكد
ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى :
« وما خلقت الجن والإنس إلا
ليعبدون »

وأوضح أن العبادة ليست في
الشعائر فقط وإنما هي في كل عمل
الإنسان وسلوكه خلال حياته وعمارته
للكون .

بداية التمرد

فالأديان السماوية وخاصة
الإسلام ، أعطت للإنسان غاية وجوده
في الدنيا ، ولكن الإنسان المتمرد
بطبيعة جاء منذ القرن التاسع عشر
وأعلن في البداية أنه يحتج ، وقاده
هذا الاحتجاج إلى التمرد .. وأعني
بذلك إنسان الحضارة السائد - هذا
الإنسان المتمرد اتجه إلى الوسائل
وجعلها غاية ..

هذا الإنسان وصل إلى قمة
الحضارة التي وفرت له كل شيء من
متع الحياة وملاذاتها والتي جعلها
غاية ووفرت له كل أسباب الرخاء
والرفاهية والنعيم والراحة ، ولكنه
مع ذلك لا يشعر بالسعادة بل إن هذه
الحضارة سلبت كل أسباب السعادة
وأصبح يعيش في اضطراب وقلق
ومعاناة .

وقد أكدت المؤتمرات العلمية
العالمية التي كان لي شرف المشاركة

د . فكار

لقاء استمر أكثر من ساعتين

فيها أن الإنسان لم يعان طوال تاريخه
مثلا يعاني في القرن العشرين
فالمعاناة النفسية أصبحت كالوباء في
المجتمعات المتقدمة ، حتى أن بعض
الإحصاءات التي أجريت سنة ١٩٩١
أثبتت أن ٨٥٪ من سكان المدن
الصناعية الكبرى في الغرب لا ينامون
إلا عن طريق الحبوب المنومة .
وهذه مشكلة كبرى فلم يعد هذا
الإنسان الذي يبتسم تلقائيا ويبكي

رد الاعتبار للدين

ونحن نتمنى أن تكون هذه التحولات هي المنقذة للبشرية . مع أن هذه التحولات ربما كانت على مستوى الوسائل والتكنولوجيا والتقدم العلمي والصناعي . ونحن في أمس الحاجة إلى التحولات الكبرى على مستوى الإنسان . وتسأل الدكتور فكار : هل نحن بصدد رد اعتبار للوحدانية ؟

اعتقد أن هناك إرهابيات بدأت لرد الاعتبار إلى العقيدة والعودة إلى الدين . وبدأت المنافسة بين من يتبنون رد الاعتبار إلى الدين . فاليهود يحاولون عن طريق مايسمونه « الأبراهيمية اليهودية » ويقولون إنها ستفوز في القرن الواحد والعشرين ، عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية حينما تصل إلى السيادة العالمية . كما نشطت المسيحية الكاثوليكية بقيادة بابا الفاتيكان من خلال مالها من دور نشط في مختلف القارات .

دور الاسلام

والاسلام بدوره عليه أن يعي أن له دورا في هذه الساحة . ليس بأن تلصق به تهم الارهاب والتخريب والتدمير والعنف . أبدا . وإنما الاسلام مهيا للنزول الى الساحة ولكن بعقل واع بمبادئه واهدافه . واعتقد أن الاشكال الأكبر للاسلام هو المسلمين الذين يعدوا عن الاسلام .

فعلينا أن نتفاهم أولا مع الاسلام . وهذا سيقودنا الى التفاهم مع المسلم الآخر . وبعد ذلك التفاهم مع غير المسلمين من أهل الكتاب وغيرهم . فمشكلة الاسلام ليست فقط مع الآخرين ولكنها في الأصل مع المسلمين . وجانب كبير من مشاكله مع الآخرين جاءت نتيجة لتزحلق من يتشاجرون داخل الدار . ومن حشروا أنوفهم من خارج الدار وجدوا تشجيعا من أصحاب الدار أنفسهم . ولذلك أعداؤنا ينتظرون منا أن نخطئ ليحققوا أغراضهم . ومن هنا أن الأوان أن يكون المسلم في خدمة الاسلام . لأن يكون الاسلام في خدمة المسلم . فالاسلام ليس له مشكلة والمشكلة في المسلمين .

أهمية ديار الاسلام

وعن سؤال حول موقف العالم الإسلامي والعربي من التحولات المعاصرة ومدى تأثيرها وتأثرها بها قال الدكتور رشدي فكار :

لا بد أن نعرف شيئا مهما للغاية . وهو أن ديار الاسلام سيكون لها شأن في المسيرة الحضارية في بداية القرن القادم لسببين أساسيين :

أولهما : أن ديار الاسلام قدرها أن تكون متحركة أو متحكم فيها . فهذه المنطقة تتحكم في المضائق البحرية . والممرات الجوية . وتتحكم في المسارات البرية بين قارات العالم . وستزداد هذه الأهمية في المستقبل . فليست ديار الاسلام ديار هامشية ولكنها ديار متصدرة وهذا قدرها . وثانيهما : أن إرادة الله سبحانه وتعالى شاءت أن تكون ديار الاسلام هي ديار الطاقة المحركة التي ترتكز عليها حضارة الغرب في تقدمها العلمي ومعرفتها التكنولوجية . وتطبيقها الصناعي . فرغم مايشيعون ويزعمون من عصر الطاقة النووية والشمسية والهوائية وغيرها من أساليب المغالطة والتخطيط السيكولوجي الرهيب لاقناعنا بأن طاقتنا لم يعد لها قيمة فإن الواقع يؤكد أن ديار الاسلام ستظل لمدة مائة عام قادمة هي الديار التي تحرك الكون .

مصير الحضارة في أيدينا

فبدون الطاقة يصبح لأهمية العلم والمعرفة التكنولوجية والتطبيق الصناعي . لأن كل شيء سيتوقف . لا بد أن نعي ذلك جيدا . وبالتالي كان المفروض على ديار الاسلام أن يعوا أن حضارة الغرب مصيرها تحت أقدامهم وفي أرضهم . وبدلا من أن يجاهروا بالعداء والانفعالات . كان عليهم أن ينهجوا أسلوبا آخر من التفاهم العقلاني الذكي . كنت أفضل فعلا أن تكون أمة الاسلام مهابة ولديها هذه الطاقة الرهيبة المحركة للكون . وهذا الموقع الحساس المتحكم في الكون . أن يكون لديها الذكاء المتحكم والقادر على أن يفعل شيئا لمصلحة أمته . ولكن المشكلة أننا نحركون بعضلاتنا . وتركنا الآخرين يتحركون بعقولهم .

ولذلك نقول : أن الأوان أن يحترم العقل المسلم وأن تكون له مكانته . وأن تزكى وتشجع العقول القادرة على أن تكون الغلاف الذي يؤمن مسيرة الأمة في القرن الحادي والعشرين . لأن المعركة ستكون ذهنية والذي لاذهن له لا مستقبل له . فعلينا أن نعي ذلك من الآن . وأن نسعى لأحراز القدرات العلمية والتكنولوجية التي تعمل على تكثيف قدرات الذهن وتكثيف عطائه واستعداده حتى يكون لنا دور يليق بمكانتنا وتاريخنا .

التحولات مستمرة والأزمة قادمة

وفي رأيي أن التحولات الضخمة التي حدثت مؤخرا في المعسكر الشرقي وارتداد الماركسية . هو رد اعتبار للفلسفة الأساسية لهذا الكون وهي الدين . فالنظريات الوضعية استهدفت . أشباع بطن الإنسان وغرائزه بينما الإنسان أسمى من ذلك وهذا مااتفق عليه قمم وقادة الفكر الإنساني في القرن العشرين من الفلاسفة .

المصدر : المسجلون

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ : ٢٤ - أبريل ١٩٩٢

جواهر «الصل» الإسلامي

من الطبيعي جداً، أن توجد في كل مجتمع، اتجاهات سياسية، وإيديولوجية مختلفة ومتعددة، ويتزايد هذا الوجود كلما ارتفعت درجة تحضر ذلك المجتمع والعكس ليس صحيحاً دائماً، إذ يجد المرء في الغالب تعدداً في الاتجاهات المختلفة، حتى في أكثر المجتمعات بدائية، وتخلفاً. وهذه الحقيقة، لا تعني مطلقاً انعدام وجود اتجاه عام غالب وسائد، أي تعتنقه غالبية الشعب المعنى، ففي معظم الحالات، غالباً، ما نجد في كل مجتمع انساني خلال فترة زمنية معينة، اتجاهات غالباً يعتنقها غالبية أفراد المجتمع، إضافة إلى الاتجاهات الأخرى المتعددة التي يعكس كل منها موقف ورأي قلة منا، وقلة هناك من أفراد المجتمع. وبالطبع يتنافس كل اتجاه مع الآخر... محاولاً البرهنة على أنه الأفضل، ومن الطبيعي، أن تنشأ الصراعات المدمرة، بين أنصار الاتجاهات المختلفة، في كل مجتمع، عندما لا توجد طرق ووسائل سليمة، تحترم كل اتجاه، وتعطيه حق التعبير عن ذاته، في إطار قانون عام ترتضيه أغلبية المجتمع.

ومن دروس التاريخ، التي لا بد وأن نتذكرها دائماً، أن تلك الصراعات يمكن أن تحيل حياة المجتمعات إلى جحيم حين لا توجد ضوابط تحول دون وقوعها، فتأخذ تلك الصراعات تلقائياً طابع الدمية والدمار.

ومن دروس التاريخ أيضاً، أن تحكيم مبدأ «البقاء للأقوى» مادياً وهو قانون الغاب في مثل هذه الحالات، لا يمنع تلك الصراعات، ولا يلغيها، على المدى الطويل. بل إن سيادة ذلك القانون، لفترة معينة، تضاعف من الجراحات وتولد الأحقاد، وتشعل غرائز الانتقام والتبرص، الأمر الذي يجعل تلك السيادة بمثابة غطاء قابل

بقلم :

د. صدقة يحيى فاضل

استاذ جامعي سعودي

للزوال، لنار موقدة يصطلى بها المجتمع، عاجلاً أو آجلاً. ولن يطفيء تلك النار، ويخمد جذوتها إلا نظام عام يعطي كل ذي حق حقه، ويحترم الإنسان وكرامته وأراءه، في إطار ترتضيه الغالبية. ولقد عانت الإنسانية من ذلك الصراع، بين ذوي الاتجاهات المختلفة الأمرين وقاست الكثير من ويلات الحروب، ومأسى الكوارث والدمار، التي تنتج عنها. وهذا مادفع عقلاء الإنسانية دفعاً ومنذ فجر التاريخ لمحاولة إيجاد «حل» عملي لهذه الإشكالية الخطيرة المنخفضة عن الطبيعة البشرية المعروفة. وقد توصل العقل البشري إلى حلول عدة أهمها: مبدأ تحكيم رأي الغالبية مع عدم الإضرار بالأقلية، على أن يتم ذلك عبر فترات محددة وفي إطار قانوني عام.

المصدر : المسلمون

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ : ٢٤ أبريل ١٩٩٢

ترتضيه فعلا اغلبية افراد المجتمع المعنى.
ونال ذلك الحل، تقدير واعجاب غالبة المعنيين.. حتى اولئك الذين لم يسعفهم ذلك الحل، في تحقيق كل مايتقونه لأسباب عديدة، أهمها: ان الحل البديل الممكن بالنسبة لهم كان ومازال اسوأ.
المهم ان الغالبية تعتبر ذلك الحل، بمثابة العرية التي يدفعها الناس، متجهين بها إلى القمة الادارية حاملين فيها من يرتضونهم للحكم، خلال فترة معينة، وفق قواعد معينة ومحددة، ولم نسمع - الا فيما ندر - عن اناس يريدون تحرق تلك «العرية»، بعد ان توصلهم إلى الصدارة.
ونحن المسلمون، لدينا «الحل الإسلامي» المتمثل في مبادئ الدين الإسلامي الحنيف الصحيحة.. وهو خير الحلول، على الاطلاق لهذه الاشكالية. بل لكل جوانب ومشاكل هذه الحياة الفانية. كل الذي يحتاجه المسلمون هو تطبيق مبادئ هذا الدين الحنيف - كما ينبغي - لنبرهن للجميع مسلمين وغير مسلمين ان الحل الإسلامي هو افضل من كل الحلول الأخرى، وفي كل زمان ومكان.
ان الإسلام لايرفض التعددية ان تمت في اطار الشرعية الإسلامية القائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية الفراء. فالفارق الرئيسى بين الحل الإسلامي والحل الغربى، يتجسد فى: قبول الإسلام لمبدأ تحكيم رأى الغالبية، شريطة توافق ذلك الرأى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وليس وفق دستور، يسمح بتحكيم رأى الاغلبية، مهما كان، وفق قواعد وضعية معروفة ■

المصدر : السور

التاريخ : ٢٩ أبريل ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

أكذوبة نبذة اليسار الإسلامي

قرآن مقالا نشر في صحيفة الاماني بتاريخ ١٩٩٢/٤/٨ م تحت عنوان « اليسار الإسلامي » موجود ... موجود ... يا شيخى ، يتوقع خليل عبد الكريم ، . يرد على تصريح صحفى ادلى به الإمام الأكبر شيخ الأزهر لجللة أخر ساعة بتاريخ ١٩٩٢/٣/١٨ م وقال فيه : لا وجود لليسار الإسلامى ، وان الإسلام ليس له يسار ولا يمين ..

والقال يبدأ بدفاع عن النفس توهمه الكاتب ، حيث عد نفسه من أبطال اليسار الإسلامى المزعوم ، الذين وصفهم الكاتب بانهم يمثلون نخبة من خيرة أبناء هذه الأمة علماء وفقهاء وخلقاً ، بل ان على قمتهم عن وصفه بأنه استاذ الاسانذة بجدارة وجسارة فائقين .. !!

المصدر : المسطور

٢٩ أبريل ١٩٩٢

التاريخ :

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

ويسوق الكاتب قوالب لفظية وعبارات جوفاء فيقول :
إن اليسار الإسلامي لا يعترف إلا بسلطه العقل ، ويرفض الحدس والفيض والاشراق والعلم اللدني والنور المقذوف في القلوب ، وينصرف عن الرقي والتعاويد والتماثل والادعية والتهويمات واللاما وراثيات ... !!

وهنا نجد الكاتب الهمام يخلط حقاً بباطل ، ويضم صدقاً وكذباً ، فالعقل هو مناط التكليف ، ولا دين لمن لا عقل له ، ولا عقل لمن لا دين له ، ولكن العقل شأنه شأن كافة حواس الانسان محدود ، وله مجال يعمل فيه ، ويحتاج الى نور الوحي ليقوده الى شاطئه الامان ، فالعقل مع الوحي نور على نور ..

والكاتب اليساري يجمع في الرفض بين الحدس والنور المقذوف في القلب ، وينسى قول الله تعالى : يا ايها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ، (سورة الانفال) :

ويجمع في الرفض بين التهويمات والادعية وينسى قول الله تعالى : وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ، (سورة عامز) ويخترع الكاتب تعبير ، اللاما وراثيات ، ويرفضها وهي تعني شرعاً الغيب او السمعيات ، وقد قال الله تعالى : إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فيبشرة بمغفرة واجر كريم ، يس (وقال جل ذكره ، جنات عدن التي وعد

ولعل الكاتب يففق اذا قرأ هذه الآية الكريمة :
« إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ، إنما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون (سورة الانعام) ونحيله ايضاً الى قوله جل شأنه : « ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون » سورة الروم

ان انقسام المسلمين دنيا هو مظهر انحراف فكري كمظاهر الانحراف الخلقى التي تقع في دنيا الناس ، لا يحسب على الاسلام بل يحاسب عنه المسلمون ، وهذه هي النقطة التي لم يفهمها الكاتب ..

فاذا كان هناك يسار فلا يحسب على الاسلام ، وعندما يقال : يسار إسلامي فلا ينسب الى الدين ، وإنما ينسب الى المجتمع بمعنى ان الناس فيهم المنحرفون والزنادقة والملاحدة والشبوعيون .. ثم ما مدى صحة هذه النسبة الى المجتمع ؟ فهل يصح ان يقال : الاحاد الإسلامي على حد تعبير واضح لا يغيب عن احد مهما كان سوء تفكيره ، فهذه النسبة كاذبة ، فلا ينسب الى الاسلام الا ما كان قرآناً مجيداً وسنة صحيحة وفي اطار الفهم الصافي لهما ، الذي نعبر عنه بالاجتهاد وداهية الدواهي ان صاحب اليسار الإسلامي المزعوم رفض في مقاله كل ما وراء المادة ويصر اصراراً متكرراً على ذلك فيقول :

إنه ليس في حاجة الى شيء لا يراها بعينيه ، ولا يسمعها بأذنيه ، ولا يلمسها بيديه .. وهو تريد لمقولة استاذة صاحب الجدارة والجسارة ، وكلاهما يردد مقولة كارل ماركس في مخطوطاته عندما رفض السؤال عن خلق الانسان الاول او الطبيعة ككل ، واعتبر السؤال تجريباً يتناقى مع موضوعية الطبيعة والانسان فلا يجاب عليه ... !

ويعلم الله ان هؤلاء الابطال اليساريين من الشخصيات القلقة التي لا تعرف انتماء لقيم ولا يقينا في دين ، ويسخرون من الذين آمنوا ..

وإن استاذ الاستاذ الذي يقف على رءوس اليساريين يرفض قضية وجود الله ، ويعدها امراً مرحلياً يتغير بتغير الزمان ، وإن الله اليوم - في نفس المقلب بالجدارة والجسارة - هو الارض وسيناء ، والانتاج ، والتحرير .. الى غير ذلك من الاشياء التي نسعى لتحقيقها ... !!

ولقد رفض الزعيم المتوج ان ينطق بكلمة التوحيد في المؤتمر الذي عقدته الجمعية الفلسفية المصرية بالتعاون مع كلية اصول الدين بجامعة الأزهر ..

وقدم كاتب المقال تساؤلاً يخرج عن دائرة الموضوع فقال :

« ما دام الامر كذلك (يعني وجود اليسار الإسلامي) فلماذا انقسم المسلمون الى سنة وشيعة وخوارج ؟ وفي علم الكلام والعقائد او اصول الدين الى معتزلة واشعرية وما تريدية ؟ وفي الفقه الى احناف ومالكية وشوافع وحنابلة ؟ ونحن بدورنا نسأله : هل انقسام المسلمين حجة على الاسلام ؟

وهل الانقسام في الدين تكليف شرعى او انحراف واقعى ؟ وهل الاجتهاد في الدين يعد انقساماً ؟ ان الخلط بين الاسلام كدين والمسلمين كبشر هو الذي غيب عقل الكاتب فجعله يقول : والاسلام ليس يدعى في ذلك (الانقسام) بل هذا هو الشأن فيما سبقه من اديان ... !!

المصدر : المصدر

٢٩ أبريل ١٩٩٢

التاريخ :

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا ، (سورة مريم)
 واول صفة من صفات المتقين في سورة البقرة ، الذين يؤمنون بالغيب ، وهكذا يجتر الكاتب قوالب اليسار في كل مكان ولا علاقة له بإسلام أو قرآن ويصر الكاتب على ركوب الموجة التي يركبها اليساريون دائما وهي موجة السخط العام ويتحدث عن الذين طحنهم الفقر ، وقصم ظهورهم المرض ، وأغشت عيونهم الأمية ، وأعماهم الجهل ..

واذكره بالجد الاعلى لليساريين . كارل ماركس . حين وثب الى موجة العمال وأزكى فيهم روح الحقد واعتبرهم حلقة في صراع تاريخي سيصل يوما الى الغاء الملكية الخاصة وبناء المجتمع الاسطوري ، فقاموا بالعنف النوري ، ومارسوا الارهاب الاحمر ، وطبقوا ديكتاتورية البروليتارية .. واخير انقشعت الغمة وانكشفت الحقيقة المرة ، لقد كان طواغيت الماركسية ذئاب البشرية يفترسون قمتها ومثلها العليا وكانوا قطاع طرق يسرقون ثروات الشعوب ، وكانوا كهنة اصنام بخدون ضعاف العقول ومرضى القلوب ،

وسقط الدب الاحمر وهاقت عليهم اللعنة ، وتعقبهم العدل الالهي ، دمر الله عليهم وللكافرين امثالها ، وتوالى خرافات اليسار الاسلامي المزعوم فيرى ان العلم هو الحكم التجريبي وهو الطريق الامثل والاوحد لحل المشكلات ، وان العلماء الحقيقيين هم اصحاب العلوم التجريبية ، وهم وحدهم الذين يكتبون « الروشحات » ، لما تتردى فيه المجتمعات من ازمات ..

ايها الكاتب الهمام :
 لقد ضيقت واسعا ، واقحمت نفسك على قوم لست منهم ، فهل انت طبيب او مهندس او ميكانيكي ؟ !
 إن الفقة في الدين قبل البحث التجريبي

ان الاخلاق قبل العلم
 وإن الايمان قبل العمل
 وإن العقيدة قبل السلوك
 وإن البحث التجريبي في غيبة الدين الصحيح قد دمر نجازاكي وهيروشيما ، وانتج اسلحة الدمار الشامل ، واورث الابدن ويسر سبل الفاحشة بما يسمى بنك الاجنحة والارحام المؤجرة وبدد الطاقة الانسانية ، واخترقه اليهود الصهاينة ..
 وليعلم الناس جميعا انه لا قيمة لبحث تجريبي بعيد عن خشية الله ، وان البحث التجريبي الذي يقف على العلل القريبة وينسى الفاعل المختار المدير الاعلى - هو والجهل سواء .. قال الله تعالى و .. ولكن اكثر الناس لا يعلمون ، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون « الروم » فان قوله يعلمون ظاهرا بدل من قوله لا يعلمون ، فالعلم الذي لا يجاوز ظاهر الحياة الدنيا يساوى عدم العلم ..

ثم يرفض الكاتب اليساري شعارا :
 « تعالوا نصلح الدنيا بالدين ، ويقدم شعارا بديلا هو : نحن نبدا بصلاح الدنيا ..
 ونحن نسائلة : كيف تبدا بصلاح الدنيا في غيبة الدين ؟ !
 وهل الدنيا التي تقصدها هي شبكات المجارى وشق الطرق وناطحات السحاب والقرى السياحية والنوادي الليلية ؟ !
 ان صلاح الدنيا اعمق من تفكير اليساريين واكبر من تصوراتهم فالدنيا علاقات ومشاعر ، وحقوق وواجبات في الحرية والكرامة والمساواة قبل ان تكون ماكل ومشارب ..

إن ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان نقول : « ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » (سورة البقرة)
 وعلمنا ذلك المنهج : .. « وابتغ فيما اتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك

من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين » (سورة القصص)
 أما دنيا اليسار فهي الكبت والقهر والحرمان والتسلط والظلم والتجسس والدناءة والخسة والصغار في كل شيء ..

واخيرا يهدم الكاتب اليساري الدين كله عندما يتباهى بمبدأ تاريخية النصوص وضرورة ربط الآية الكريمة بسبب نزولها ، والحديث الشريف بمناسبة وروده ..
 وينسى الكاتب ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وان معرفة سبب نزول الآية بتعين على فهم النص وليس على رفض النص ، وشتان بين الموقفين ..

وللكاتب اليساري فكرة خبيثة سجلها في كتاب له يسمى « الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية » جعل العبادات والمعاملات في الاسلام موروثات جاهلية الاساء ما يحكمون »

وإن كلمة الامام الاكبر شيخ الازهر تظل الكلمة الحكيمة الفاصلة عندما قال : الاسلام ليس له يسار ولا يمين ، انما هو الاسلام ، لانه دين وليس مذهبيا سياسيا او اجتماعيا .. وانما هو دين الله ، وله رسول اسمه محمد خاتم النبيين ..

والمسلمون الذين ينزلون عند حكم الله ورسوله هم المسلمون وانه ينبغي ان يكون الاختلاف او الخلاف في امور ليست من اصول الدين ، وإنما هي امور حياتية او مطامع ذاتية ، لا ينبغي ان تكون في ذاتها سببا للفرقة بين المسلمين

المصدر: عن ابن الإسلام

مايو ١٩٩٢

التاريخ:

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

مشروع النهضة الإسلامية

د. أحمد كمال أبوالمجد

كل حديث عن الإسلام في كثير من
الأوقات يمضي مُرسلاً نظرياً مجرداً بعيداً
عن واقع الناس مقطوع الصلة بهمومهم
وبأملهم في مستقبلهم، وهو كلام لا
رصيد له، وأخشى أن يكون من العلم
الذي كان النبي ﷺ يستعيد بالله منه في
دعائه المأثور حين يقول: «أعوذ بالله من
علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء
لا يسمع» .
ولا بد أن يكون في خاطرنا قول الله
تبارك وتعالى:

المصدر: حنين الاسلام

التاريخ: مايو ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

وتلك المشكلات وسط ظروف صعبة .

إن النهضة في زماننا هذا يسميها الناس بالتنمية الشاملة في مجتمع من المجتمعات فيه الملايين من البشر موارده قليلة نسبيا عدده كبير نسبيا ، ديونه كثيرة مشاكله عديدة ، الدنيا من حوله تتربص أو تسبقه على أقل تقدير وهو يريد اللحاق .

جهد الإنسان :

إن معركة النهضة ومعركة التنمية تعتمد على أمرين :

على الموارد التي حبا الله بها مجتمعنا سواء أكانت موارد طبيعية مناخية ، وموقع جغرافي ، ولكن الذي يحول هذه الموارد إلى خير وثروة ونماء وإلى رخاء هو جهد الإنسان الذي به تجري المشيئة الإلهية يقول الحق تبارك وتعالى :

قَتَلُوهُمْ يَغْدِبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ

سورة التوبة - آية : ١٤

فإن الله تبارك وتعالى يجري كثيراً من سنته على أيدي خلقه .

إذا تنمية أى مجتمع من المجتمعات لا تكون إلا بالقوة

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ
بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ
سورة النساء - آية : ١١٤

ونحن أمة كثيرة الهموم عديدة المشاكل تحيط بها قوى بعضها يحب وأكثرها يكره ، بعضها يعين وأكثرها يتربص ولا زال بأسنا بيننا شديدا فلا يجوز ولا يليق أن تكون أحاديثنا في أمور بعيدة عن هذه الهموم مقطوعة الصلة بهذه المشاكل .

لهذا أحب أن تكون وقتنا معا ، وقفة قوم مسئولين عن حاضرهم يهتمون ليتدبروا أمرهم ، لا موقف قوم يستمعون إلى متحدث أو خطيب فيحبون بعض ما قال ويسخطون على بعض ويمضون كما جاءوا وينفرط العقد وتعود الأمة إلى مسيرتها دون أن تأخذ بنية تستعين بها على حاضرها ومستقبلها .

إننا بغير تعقيد ولا مصطلحات كبيرة أمة تبنى نفسها وتعيش أزمة من أزماتها وتسعى بكل العزم ، وكل الحزم ، وكل النية الطيبة لتقهر هذه الصعاب

المصدر : من قبل الإسلام

التاريخ : مايو ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

شبابنا يعاني من بطالة ، لأن المجتمع كله يمر بمرحلة انتقال طالما واجهنا بها المسؤولون وحدوثنا عنها بصراحة لا لتكسر هممتنا أو ليخيب رجائنا وإنما لترفع الهمة حين تعرف حجم التجدي وصعوبة الطريق ووعورة

المسلك .. نحن نجتاز مرحلة ١

نحن نجتاز مرحلة انتقال من نظام اقتصادي كان قائما على الانغلاق إلى نظام قائم على الانفتاح والتعامل مع اقتصاديات العالم وقوانين السوق بحرية .

نحن نمر بمرحلة انتقال من نظام سياسي قائم على المركزية الشديدة والشمولية شبه الكاملة ، إلى نظام قائم على الحرية وتبادل الرأي ، وتعدد الآراء والمنابر والأحزاب في المجتمع ولذلك كله ضريبة وثمنه الذي لا بد أن يدفع .

في النظام الدولي :

نحن فوق ذلك كله نعيش في عالم هو يمر بمرحلة انتقال من نظام دولي قائم على التوازن والتساوي والتسابق على التسلح ونوع من التعاون والتعاون بين الأنظمة على جديده التكبيرت فيه سرقة المذهب ونسقط فيه نظام وتهاوت فيه دول وأنظمة وأهمل الناس بطلوعه ويتساءلون أين شكل النظام الجديد الذي لا بد أن يقوم على انقاض النظام القديم .

في مراحل الانتقال هذه تكون الحيرة ويكون الضياع ويكون الشك ويكون التساؤل وتكون الخطى المترددة الحائرة .

فمن الأمانة أن نقول إن شباب مصر وشباب الأمة العربية والعالم الإسلامي يواجه هذا كله ، لأنه إذا كان الماضي صنع هذا الجيل فإن المستقبل هو قلب جيل الشباب .

البشرية التي إذا صلحت أحسنت استخدام الموارد ونمتها وزكمتها وزادت منها وخلقت منها نوعا من الرخاء والنهضة .

وإذا خاب فألها وتقاعت همتها وقعدت عزيمتها وتراجعت عن العمل هبط أمرها وتراجع شأنها ولم تكن ثمة نهضة ولم تكن ثمة تنمية .

إذا يجمع العلماء على أن باب النهضة ومفتاح التنمية هو القوة البشرية ، وإذا كان هذا هو الحال فإن القوة البشرية الفتية في كل أمة هي الشباب الذي يمتاز بحماس القلب وبتهوَج الإرادة والمشيقة وبالتطلع إلى المستقبل وبغاية النفس والبدن وبالتطلع والطموح ، من أجل ذلك كان الذي يريد أن ينمي عليه أن يبدأ استثماره في قطاع الشباب ، ولهذا نقول وسنظل نقول أن أي إنفاق تنفقه الدولة في ميدان الشباب لا يعد من قبيل الخدمات وذلك أدنى وأيسر فوائده ، وإنما هو استثمار حقيقي لأنه يعد العدة التي بها تستثمر الموارد ، وبها تتحرك الطبيعة وقواها وبها وحدها يكون النمو وتكون النهضة .

فلا غرابة أننا إذا توجهنا إلى النهضة وجهنا كلامنا إلى الشباب الذي هو من الأمة كالقلب إذا صلح ، اصلح كل شيء وإذا فسد ، فسد الجسد كله .

الأمر الثاني شباب الأمة الإسلامية في بلدان العالم العربي والإسلامي يعيش أزمة تتمثل في حيرة الفكر بين مذاهب شتى وبين عقائد مختلفة ، وبين انتفاءات وولاءات متنافسة متصارعة .

شبابنا يعاني تمزقا في الوجدان ، مشاعره لا تستقر على حال لا يقبض على وجهته بيده لينطلق بقواه ، فهو يدور حول نفسه مشتبك الفكر ممزق الوجدان ثم هو بعد ذلك كله يعاني أزمات اقتصادية واجتماعية لا نهون من شأنها أبدا لكننا سنعود للحديث عن الهمة العالية التي تعين عليها

المصدر : هفتس الاملاام

مايو ١٩٩٢

التاريخ :

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

الشباب الذى يحتاج إلى ان يرتفع عن صغار هموم الخلاص الفردى ليشغل نفسه بخلاص الأمة وتبعات المسئولية ومسئولية الرسالة التى حملها الإنسان .

لا فرار من المسئولية :

النهضة ليست سرأ وأمة المسلمين ليس بينها وبين الله عهد يخلها من المسئولية فإن الله تبارك وتعالى عدل حكيم هو القائل سبحانه :

لَيْسَ بِأَمَانِيْنِ وَلَا أَمَانِيْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِيْهِ -

سورة النساء - آية : ١٢٣ -

وهو القائل فى حديث قدسى إن مناديا ينادى من قبل الرحمن يوم القيامة « يا بنى آدم جعلت نسبا وجعلت نسبا جعلت فلان ابن فلان وجعلت » إن اكرمكم عند الله اتقاكم « فالיום أرفع نسبى وأضع أنسابكم » . الفارق بين موقف الإسلام وموقف اليهودية أن اليهود ظنوا أنهم اتخذوا على الرحمن عهدا ، وقالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه ، وزعموا أنهم معفون من الجزاء مستثنون من سنن الله مؤثرون على غيرهم .

أما نحن فالله يعلمنا أنه إن نصره نصرنا ، وأنه ينصر الذين إن مكنهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فالحق عندنا بميزان وحساب ، فضل المسلمون بما قاموا عليه وأقاموه من سنن الله ومن فضائل الأخلاق ومن وصل أنفسهم بالحق تبارك وتعالى .

إن أمر المسلمين ليس بدعة ، والسماء لا تتدخل لتنقذ المسلمين من سوء عملهم أو لتجزئهم بما ليسوا أهلا له إلا حين يسبقون بالفضل وحين يبدأون بالتقرب إلى الله تبارك وتعالى ، وحين يستنفذ الجهد سعيا وأخذا بالأسباب وجهادا فى سبيل الله ، حينئذ إذا قصرت

أتساءل سؤالين - ما هى أوائل معالم الطريق إلى نهضة مصرية عربية إسلامية .

وما هو مضمون التبعة التى يحملها الشاب المسلم تجاه ربه ونحو نفسه ونحو أمته .

نحن فى عالمنا حين نواجه أزمة فإن المسلمين يسلكون أحد سبيلين منهم من يشغل نفسه بخلاص نفسه ومنهم من يشغل نفسه بخلاص أمته وتلك درجة ومرتبة من الجهاد أعلى وأفضل ، لأن من يشغل نفسه بخلاصه الفردى يملك أن ينزول وأن يعكف على الماضى

وأن يقيم علاقات بينه وبين ربه - هلكت الأمة بعد ذلك أو نجت ، صلحت أو فسدت فلا عليه - إنما هو يريد أن يدخل الجنة قفرا .

أما الجهاد الأفضل والمرتبة الأعلى وأما مقام النبوة الذى كان صاحبه يقول أمتى أمتى وهو فى أشد أوقات الضنك الشخصى ويهدد خلاصه الشخصى ولكنه مشغول بأمته - وهذا مقام النبوة ومقام الجهاد الأفضل .

فالشباب المسلم حسن الإسلام صحيح الإيمان الموصول بالله تبارك وتعالى الذى يليق به وصف الفتى هو الذى يشغل نفسه بخلاص الأمة ولا تشغله خاصة أمره عن هموم أمته .

إن الذى ينحصر فى ذاته ونستولى عليه هموم نفسه سيضمحل وينكسر ويعجز ، أما الذى تتوق نفسه إلى خلاص الأمة وإلى نجاة المؤمنين جميعا والذى يكون مشغولا ليل نهار بهذه الهموم الكبار فلن يتسع وقته للهموم الصغيرة ، ولن يتفق ساعة من النهار فى المعارك الصغيرة الصغيرة التى نرى شبابنا ينصرف إليها ويضل عن طريقه وتزلق أقدامه فى وحدته .

لهذا فإننا حين نتحدث عن مسئوليات الشباب وتبعات الشباب فنحن نعالج قضيتين :

قضية الأمة التى تحتاج إلى هذا الشباب ، وقضية

المصدر : صميم الإسلام

التاريخ : مايو ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

جهودهم جاءهم العون الإلهي أما أن يقعد أحدهم عن طلب الرزق ويقول يارب ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة فذلك من قبيل تمنى الأمانى على الله تبارك وتعالى ، وليس هذا إيمانا إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل .

والله تبارك وتعالى أودع في هذا الكون سننا أنه لا يقين بغير معرفة ولا معرفة بغير علم وأودع سننا أنه لا جزاء بغير عمل ولا ثمرة بغير جهاد وكسب ، وأودع في هذا الكون سننا أنه لا يصل إلا من رتب أموره ونظم نفسه وأعد لخصوم الإسلام ما استطاع من قوة ومن رباط الخيل .

هذه هي الشروط الثلاث للنهضة علم من أربابه وبنهجه عمل ، وتنظيم إذا أغفله المسلمون لم يصلوا أبدا وتحلى عنهم الحق تبارك وتعالى لأنهم حينئذ يكونون قد قصروا في الأخذ بالأسباب .

والله تبارك وتعالى يقيم الحجة على البشرية لا ليكون للناس على الله حجة بعد الرسل ، فقد بعث الرسل مبشرين ومنذرين مبشرين لمن يعمل ، منذرين لمن يقصر ، ونحن لا نتمتع باستثناء في هذا .
فلنراجع أنفسنا ونحاسب أنفسنا على هذا المحك للثلاث الشعب .

أين العلم وما طريقه ؟ أين العمل وما منهجه ؟
أين التنظيم وما دروبه ومسالكه ؟

فريضة .. وتفريط :

أما العلم في منهج الإسلام - وقد فرطنا في هذه الفريضة تفريطا ما بعده تفريط - إن الذين يتابعون أعمال السلطات في هذا البلد يستطيعون أن يسمعوا في الإذاعة أو يشاهدوا في التلفزيون ما يجري في مجلس الشورى ومجلس الشعب من تقرير لجنة التعليم وهذه أمور من صميم الدين لأنها من صميم الدنيا - وفي منهج

الإسلام لا ينفصل الدين عن الدنيا ولا تبعد الدنيا عن الدين من أراد أن يجتهد للمسلمين فليغمس يده ويدس أنفه في هذه المهموم .

يقول تقرير لجنة التعليم إن الأمية في مصر لا تزال تمثل ٤٩ في المائة من مجموع السكان ، هؤلاء الذين يراد لهم أن يمشوا على الحاكم وأن يكون أمرهم شورى بينهم وأن يتشققوا وأن يتقنوا فنون الحضارة لتلحق أمتهم بسائر أمم الأرض هذا الشعب لا يزال تسعة وأربعين في المائة من أبنائه في عداد الأميين لا يقرأون ولا يكتبون ، فأنا لهم معرفة ما يدور في الدنيا أو معرفة ما يدور حولهم ، وأنا لهم أن يكونوا مواطنين قادرين على الإسهام الفعال في تنمية هذا البلد وفي تحقيق النهضة .
إن العلم يقتضى أمرين أولهما أن تنق بهذا العقل الذي هو نعمة الله الكبرى ومدخلنا إلى كتابيه الكتاب الذي نقرأه مجموعا بين ضفتي المصحف والكتاب الأكبر الذى هو سنن الله وآياته وآلؤه في الكون الذى أُرشدنا إلى تعلمه يقول الله تبارك وتعالى :

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا

سورة النمل - آية : ٦٩ -

والذى علمنا أن اليقين يأتي من بابه ، إذ يقول الحق تبارك وتعالى :

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ

سورة فصلت - آية ٥٣ -

فما بال أقوام في هذه الأمة يعطلون هذه العقول ويظنون أن الدين يبدل عنها وأن النقل يبدل عن العقل وأن العقل من الشيطان أو يكاد أن يكون كذلك ، كأنما الروحى من عند الله والعقل من عند غيره ، ولو تأملوا لعرفوا أن هذا بعبث وأن تلك نعمة من عند الله العقل في وعي الإنسان أن يكون أسبق من كتاب الله

النشر والخدمات الصحفية والمعلومات

تبارك وتعالى ، فإن الله تبارك وتعالى خلق العقل حين خلق الإنسان ثم جاءت السموات متقلباتها عن الأنبياء مصدقين بهم ومؤمنين برسالاتهم . إذا ينبغي أن يكون في حياة كل من الله هذا العقل لانهطله وأنا لنعطله

الأمر الثاني : أن ننتهي إلى المعرفة فالعلم يتحقق بالتعلم ، ولكننا للأسف لم نعد أمة قارئة ، ولا أمة طالبة للعلم .

لقد أدركنا زمانا كان الذين لا يقرأون ولا يكتبون لا تفوتهم حلق العلم ومجالس العلماء ، لأن العلم نور تفتح به أبواب كثيرة .

هل في وسع هذا الجيل من الشباب أن ينتبه وأن يعرف أنه لا يستطيع أن يقيم بناء بغير أساس ، وأن العلم أساس العمل وأن العمل مادة النهضة وأن النهضة هي سبيلنا للحقاق بالآخرين وللنجاح من عذاب الحق تبارك وتعالى إذ يقول :

وَلَا تَنْفِرْ لِدِرْكٍ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ١١

سورة الزخرف - آية : ٤٤

وحين يقول الحق تبارك وتعالى :

فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا

سورة فاطر - آية : ١٠

وحين يقول :

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

سورة المنافقون - آية : ٨

فهذا تقرير ولكنه أيضا طلب لأن المسلمين حين يفرطون في أخذ بأسباب العزة يكونون قد أغموا وحادوا عن طريق الله تبارك وتعالى .

والعلم ليس العلم الديني بحسب وإنما ندرك ونعرف أن شبابنا من الشباب ظنوا أن الطريق إلى الله بالفقه وبالعلم الديني وحده ، ونسوا أن العلم كله لله

المصدر : هبة الإسلام

التاريخ : مايو ١٩٩٢

وأن الطبيعة والكائنات والفلك والآلات الحاسبة هذا نور من نور الله ، فإنه كان غيرنا قد سبقنا إليه فليس معنى هذا أن العلم الديني أقرب إلى الله من هذا العلم ، لا لأن هذا العلم بالغ وليس بالفقه وحده تقوم العلم ، إنما الفقه هو أحكام التكليف وهي جزء من حياة الإنسان ، ولكن الإنسان يحتاج إلى أن يضرب في الأرض التي جعلها الله لنا ذلولا لئلا نلشى في مناكبها ونأكل من رزقه .

والتقصير في طلب العلم كالتقصير في العلم الديني متواءم سواء بل لعله أن يكون أشد ، لأن الفقه خاص بهما ، أما العلم العام الذي ينتفع به الإنسان ويكسب به رزقه فله يوشك أن يكون بفرضا عليه .

قضية .. ومأساة :

وقضية العمل في عالمنا المصري وفي عالمنا العربي وفي عالمنا الإسلامي مأساة فنحن أمة كلامها أكثر من عملها ولازلنا نتصور أن العمل يضطر إليه المحتاج ونسينا أن شعار المسلم في الدنيا كلها قول الله تبارك وتعالى :

وَقُلْ أَعْمَلُوا

سورة التوبة - آية : ١٠٥

النشر والخدمات الصحفية والمعلومات

المصدر : حسن الإسلام

التاريخ : مايو ١٩٩٢

ذات اليمين وذات الشمال وقلوبنا هواء وعقولنا: شاردة
ومجتمعنا راكد لا يتحرك .

الرَّيَّانَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَحْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا
نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

سورة الحديد - آية : ١٦

ألم يأن لهذه الأمة وهي تحتفل بتلاوة القرآن الكريم أن
تسائل نفسها أين نحن في ميزان الله؟! .. هل عملنا
لنصل أم تكاسلنا وجلسنا في مقاعد المتفرجين .

وحين نعمل فليس أى عمل نؤديه لأننا في سباق مع
الأمم ، وعلى سبيل المثال سباق جودة السلع ، فإذا
صدرت دولة ما سلعة قبيحة المنظر قليلة النفع سيئة
الصنع ، ووجد إلى جوارها سلعة أنتجتها دولة أخرى
متقنة وجيدة ونافعة حسنة المنظر تشد الناس إليها شداً
فأى سلعة يشتريها الناس؟! ومن يقبل عليها بالطبع
ستعرض السلعة الرديئة إلى الكساد وسيخسر صاحب
المصنع وقد يضطر إلى غلقه .

إن العمل الذى يثبت ويمكث في الأرض هو العمل
الذى ينفع الناس .

ولن يخرج عمل عامل ينفع الناس إلا إذا جُودَ ، وإلا
إذا أتقن ووضع العامل فيه كل شعلة العطاء وكل نعم الله
عليه حتى تخرج من يده صنعة كاملة ، ومنتج جيد
وبضاعة ممتازة تنافس بضائع الآخرين .

ولننظر حولنا في الأسواق سنجد سلع اليابان تغزو
وتنافس وتتفوق على السلع الأمريكية وعلى السلع
الأوربية .

والآن نجد أن الصناعة في سنغافورة وفي كوريا
تنافس صناعة اليابان .

ولو لم تكن للعمل ثمرة لظل فريضة ولهذا يقول
الحديث « وتأملوا تأمل العقلاء الأذكياء الذين
يستمعون القول فيتعون أحسنه » وإنه لأمر لا تعقيد
فيه ولا صعوبة .. يقول النبي ﷺ « إذا قامت
الساعة على أحدكم وفي يده فسيلة فاستطاع ألا تقوم
عليه حتى يفرسها فليفعل فإن له بذلك أجر » .

فلنذكر أننا في سباق وأنما تعمل بالليل والنهار في
بلد كاليابان يجرون العمال جراً لكي لا يعملوا في أيام
السبت والأحد ونحن في مواقع كثيرة نجر الناس جراً
لتعمل ساعة من النهار في أيام الأسبوع .

فهل من عدل الله أن نصل ولا يصلون ، وأن ترتفع
وأن ينخفضوا؟! لا أظن ذلك أبداً فإن الله هو العدل
وهو الحق وهو علام الغيوب .

إذا ينبغي أن يستشعر شباب هذا الجيل أننا في سباق
وأننا في معركة وغير مأذون لمسلم
أن يبيت مرتاح النفس مغمض العينين
هادئ الجنبات وهو يعلم أن الأمم تتحرك بسرعة
الصاروخ وأن أمتة متكاسلة متشاكلة تدور حول نفسها
في جدل عقيم وفي مبارزات كلامية عقيمة وفي معارك
صغيرة وفي هموم تافهة صغيرة .. فأنا تصل؟! .

وإذا جاء الذل بعد ذلك جاءت التبعية فهل
يستغرب منها أحد؟! .

إن أول ما يطلبه الإسلام من المسلم كثرة العمل وقد
ضرب لنا النبي ﷺ الأمثال وساق لنا القرآن الكريم
الشواهد والأوامر والنواهي .

وإننا نعرف كيف احتفل الإسلام بالعمل اليدوي ،
وقال إنه ما نبى إلا رعى الغنم ، وإن نبى الله داود كان
يأكل من عمل يده ، وأنه ما أكل أحد طعاماً خيراً من أن
يأكل من عمل يده ، وأن من أمسى كالا من عمل يده
أمسى مغفوراً له ... وأنها لا تعمى الأبصار ولكن
تعمى القلوب التي في الصدور ، وكم من آية نمر عليها
ونحن لاهنون ، وكم من حديث نسمعه فنحرك رؤوسنا

المصدر : من الإسلام

التاريخ : مايو ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

مثال من ماليزيا

ومن رحمة الله بأممتنا نجد أن ماليزيا تسير في هذا الفلك ، وقد استطاعت هذه الدولة الإسلامية في عام ١٩٩١ أن تصدر إلى إنجلترا - وهي إحدى كبريات الدول الأوروبية عشرين ألف سيارة - وهكذا فليعمل العاملون وهكذا فليحضر المسلمون إلى الساحة .

أما أن ندور حول أنفسنا ونشغل بأمر جانبية وبقضايا هامشية فإننا لا نرى أى وحدة نسير فيها وأى منزلق نتحرك فيه وأى ضياع نعيش فيه ونحن نشغل عن القضايا الحقيقية بهذه القضايا الثانوية الهامشية التي جرتنا إليها الغفلة ..

إذا فالإلتفات ينبع من القلب ، لأنه تعبير عن المسؤولية في حسن الأداء ، وهو يشمل أمور المجتمع كلها من القرار الكبير الذى يصدر إلى القرار الوزارى إلى تصرفات مدير المصنع ، ورئيس الجامعة وأستاذ الفصل ، والعامل الواقف أمام مخبز أو أمام مصنع أو أمام أى خدمة يؤديها للجمهور . لأن هذا كله يصب في وعاء واحد هو نهر الأمة .

ونحن في عالم سقطت فيه الحواجز وانهارت السدود وصار الناس حاضرا بعضهم عند بعض بعضهم وأشخاصهم وقائهم وانماهم والمناقشة قائم أدرك ذلك من أدرك وعلمه من عقل من ساقته المهموم إلى أن ينحصر في دائرة واحدة ولكن غفلته لا تمنعنا من ذلك ، بل نحن متواصلون في ذلك أدركنا ذلك من أدرك

أمر ثالث هو الإلتفات بمعنى أن نتحرك العقل لأن عملنا وإنتاجنا إذا سار بسرعة الآخرين وبيننا وبينهم ألف ميل فينظّل الألف ميل تفصل بيننا وبينهم ، ونظّل مسبقين تابعين

الذين يتحدثون عن النهضة كلاما سهلا لينا في المجالس والسرادات وعلى صفحات الكتب والمجلات عليهم أن يعرفوا أن سلعة الله عالية ألا إن سلعة الله الجنة .

إن طريق النهضة محفوف بعمل كبير ولا بد فيه من إبداع تسهر فيه هذه العقول لتبدع وتخترع وتضئ ، أما أن نردد ما قاله الأولون ونكرر ما فعله الذين سبقوا فستظل الأمة خاملة .

أليس من عجب محزون أن تكون الصناعة والزراعة والدواء والغذاء والكساء وأدوات النقل والتصوير ، وأدوات السلع كل ذلك في المائة سنة الأخيرة تم انتاجه وتطويره وأضيف إليه في بلاد غير المسلمين ،

والمسلمون يتفرجون ويكتفون أن يقولوا في خطبهم اللهم أهلك أعداءك الكفرة أعداء الدين لماذا يهلكهم الله إذا كان المسلمون لا يعملون ؟

فالقضية إذا تحتاج إلى وقفة لنرى أين نحن ، وإننا لنستحي من دعاء الله ونحن لا نعمل ، أى إسلام هذا ؟ هل هو إسلام البلطجة الذهنية والنفسية والتواكل الذى يقعد فيه المسلمون ، ثم يرفعون أيديهم إلى الله تبارك وتعالى كأنما أدوا ما عليهم وبقي أن يأتيهم مدد السماء .

إنها قضية دينية ودنيوية ، وهى قضية سلوك وقضية احترام الإنسان لنفسه ومسئوليته عن مصيره ومستقبله .

تنظيم الجهد

أمر رابع هو أمر التنظيم :

إن مجتمعا قد يكون فيه ملايين من القادرين على العمل ولكن لا ضابط لهم ولا رابط ولا تنسيق ولا نظام ، تنهار جهودهم وتهدر طاقتهم وأظن مجتمعا في مصر عنوان على هذا النوع من التقصير ، فالقانون لم يعد له احترام ، والنظام لا يتبعه أحد ، والضوابط والاختصاصات والحدود بين الناس ، مالك وما ليس لك كل ذلك غاب وشاعت فينا الفاظ ومصطلحات كانت غريبة عن واقعنا ، ومعظم الناس تستعملها في كثير من المجالات .

المصدر: منبر الاجلاد

التاريخ: مايو ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

يردد كثير من الناس كلمتي « كله ماشي » هذه الكلمات أسوأ من جميع الآفات الصحية ، فإذا سألنا شخصا عن أى شيء ونقيضه يقول « كله ماشي » وهنا يستوي عنده الشيء ونقيضه ، مما يدل على ذهاب لضوابط وأن العقل تراخت قبضته على الإرادة وأن الإرادة استسلمت وأصبحت بالشلل وأن المجتمع لم يعد فيه قانون ولا نظام ولا عقل .. ﴿ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ﴾

ولا بد أن ينضبط العقل بسنن الله ، فلا يختلط أول

العقل بآخره ، لأن من اختلط أوله بآخره يعزل ولا قيمة له ولا أمل فيه على الإطلاق .

وبعض الألفاظ تعبر عن حالة عقلية ونفسية يجب أن نبرأ منها ونتأمل فيها ونراجع أنفسنا .

فالإسلام ضبط وتحديد ، والعلم كله عبارة عن ضبط لماذا يتخلى هذا المجتمع فجأة عن الضبط ، ولماذا يكون غير المؤمن منضبطا عاقلا ويكون المؤمنون حمقى ضائعين ؟ ولماذا نفعل هذا بأنفسنا وبأمتنا وبإسلامنا . لماذا نعطي الدنيا علامة على أن المسلمين متخلفون لا ضابط لهم ولا عقل عندهم ؟ إنها جرائم في حق الأمة وفي حق الدين الذي نتشرف بالانتساب إليه ، ونعلن كل صباح ومساء أنه لا حل إلا الإسلام وأن آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أولها .

إن أول أمة الإسلام صلح بالعلم ، وأين العلم ؟ وأولها صلح بالعمل فأين العمل ، أم أننا نتحدث عنه ولا نمارسه - « تلك أمة قد خلت » .

لا بد من عملية الضبط وإذا نظرنا حولنا في الشارع المصرى نجد أن كل واحد يفعل ما يبدو له ولم يسأل أحد نفسه ما هي حدوده وما هي حقوقه ، وما هي واجباته .

إن المسؤولية بين يدي الله مسؤولية فردية ، يقول الحق تبارك وتعالى :

وَكَلَّمَ عَائِشَةَ يَوْمَ الْقَيْمَةِ قَرَدًا ﴿١٥﴾

سورة مريم - آية : ٩٥

وَأَبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴿٣٧﴾ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾

سورة النجم - آية : ٣٧ ، ٣٨

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿١﴾ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِرَهُ

﴿١٥﴾

سورة القيامة - آية : ١٤ ، ١٥

وهذه قواعد أساسية إذا بطلت حبط العمل كله . والذي يتصور النهضة بغير هذا فإنه يتمنى على الله الأمانى .

نقول للشباب نحن نلجأ إليك لأنك أمل الأمة لأنك تستطيع وتقدر ولأن المهمة إذا تعلقت بالسماء هان عليها أمر الأرض ، ولأنك إذا وطنت نفسك على التحدى الكبير صغرت أمامك التحديات .

هل يتصور أن مسلما حقا يتسع قلبه للعمل على طريق النهضة يبقى عنده لحظة من زمان ليفكر في مخدر أو في ضياع أو في عبث أو جريمة ؟! إن هذه الأمور لا تدخل ساحته أصلا وهو لا يحتاج إلى مقاومتها ، وهذه الأمور لا تتقرب منه ابتداء لأنه مشغول بالنهار بأمر الأمة ، وقد لا يكاد يفرغ لحقوق نفسه .

تجاوز الشيطان

إن خير وسيلة يستعين بها الإنسان على شيطانه أن يتجاوز به حيث ألا يمر طريق الشيطان به ، ولا يمر طريق الإنسان به ، لأنه يخلق في أفق لا يرتفع إليه الشيطان ، هو أفق النبيين والصادقين والشهداء الذين يجلجل في وجدانهم قول الحق تبارك وتعالى :

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ

المصدر : مسير المسلم

التاريخ : ١٩٩٢

للنشر والخد مات الصحفية والمعلومات

فَابَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَشْنَنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ

سورة الأحزاب - آية : ٧٢ -

فليتحرك قدم الإنسان على الأرض ، ورأسه في السماء حيث وحى الله تبارك وتعالى وحيث هذه المهمة التي هو مشغول بها ليل نهار .

إن الدعوة إلى الله والطريق إليه لا بد أن يكونا على علم وعلى هدى وعلى كتاب منير ، وإلا فإن ضياع الهدى والعلم والكتاب المنير قد يدفع بشبابنا في طريق يحسبونه إصلاحا وهو فساد ، يحسبونه طريق الله ، وهو أمر وأمور شتى ، تتجافى بهم عن طريق الله ، وتنعطف بهم عن السبيل .

ذلك أن لنا معالم والرسول ﷺ يقول : « إن لكم معالم فانتبهوا إلى معالمكم » .

ونحن نعرف الرجال بالحق ، ولا نعرف الحق بالرجال وإطارنا المرجعي له دعائم ثلاث : كتاب الله مُفسرا بأقوال العلماء الثقات الذين يؤتمنون على التفسير ، لا بالقفز على آياته كما يفعل البعض من الشباب يقول أتعامل مباشرة مع كتاب الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير .

لقد كان أصحاب رسول الله ﷺ يسألون غمغمة ويستنصحوهم فينصحوهم ، فإذا سئل الواحد فيهم عن آية في كتاب الله سكت ولم يتكلم ، وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول أى أرض تقلنى وأى سماء تظلنى إن أنا قلت في كتاب الله برأى .

فالقرآن الكريم يفسر ولكن بمنهج علمي رصين ، وبأدوات من لا يجوزها لا يجوز له أن يتصور ، وأن يقفز وأن يفتى بغير علم .

إن المرجع الأول للمسلمين كتاب الله ، والمرجع الثانى أحاديث النبى ﷺ المنسوبة إليه نسبة صحيحة وفق ما قرره العلماء المتخصصون من أهل الحديث ومفسرة أيضا بالعقل والنقل .

فإنه إذا كان يقال لا اجتهاد في مورد النص ، إلا أن النص يحتاج إلى تفسير ، ويحتاج إلى تطبيق ويحتاج إلى فهم ، ويحتاج إلى تنزيل على الوقائع المتجددة باختلاف الأزمنة والأمكنة والأمصار والأحوال ، ولهذا فإن العلم لا يتجدد ، ولكل عصر فقهه ، ومن غفل عن هذه الحقيقة فقد ارتكب إثما كبيرا ، وزلت قدمه زلة هائلة .

والمرجع الثالث للمسلمين في حياتهم النبى ﷺ وسيرته ، لأن أسوتنا في رسول الله ﷺ ، وسمتنا من سمته ، وخلقتنا من خلقه ، ومنظرنا من منظره ، وتوجهنا من توجهه ، وسيرتنا ينبغي أن تكون كسيرته سوابقنا في تصرفاتنا ينبغي أن تهتدى بهديه ﷺ .

فإذا وجدنا أقواما ينبو سلوكهم عن كتاب الله وتتجافى أحوالهم عن سنة النبى ﷺ ، ويتركون انطبعا مناقضا للانطباع الذى تقيش به أنفسنا ، ويمتلىء به وجداننا ، ونحن نقرأ سيرة ذلك الرجل الربانى المحب

إلى النفوس الذى لو أدركناه لأحببناه ، وقد أحببناه ولم ندركه ، والذى كان قريبا قريبا من القلوب ، والذى ترك في أمتة هذا الأثر حتى كانت حياتهم من حياته ، وهديم من هديه ، حتى وصفه بلال رضى الله عنه ..

يقول : لما كان اليوم الذى قدم فيه النبى ﷺ إلى المدينة أضاء كل شيء فلما كانت الليلة التى لحق فيها الرسول بالرفيق الأعلى أظلم كل شيء حتى أنكرنا نفوسنا .

هذه الصلة بين محمد ﷺ وأتباعه ، تجعلهم ملتزمين بأن يقيسوا أمور الآخرين على سلوكهم .

فإذا وجدنا من الناس من يرفع راية الإسلام ، ويحملون شعاراته ، ولكن سمته غير سمته النبى ووقعهم عندنا غير وقع النبى وسلوكهم في الناس غير سلوك النبى وآدابهم في الدعوة غير آداب النبى فنعرف أنهم ليسوا على المحجة وأنهم ليسوا على الجادة وأنهم

المصدر : عن ابن الإسلام

التاريخ : مايو ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

واقعون في خطأ كبير وأن علينا أن نصوبهم وأن نصحح
خطأهم وأن نرددهم عن انعطافهم .
إنما كان رسول الله ﷺ رحمة مهداة .

أفيقوا وانتبهوا إن مصر ليست في جزيرة معزولة عن
العالم ، وإن الألف مليون مسلم في العالم ليسوا في
جزيرة معزولة عن العالم ، فالعالم من مشرقه إلى
مغرب .. ومن شماله إلى جنوبه يسלט الضوء علينا ،
وهو مشغول بنا يتحدث إلينا مرة ، ويتحدث عنا مائة
مرة ، يريد أن يقيم الصلة معنا مرة ، ولكنه يهدد
مصالحتنا مائة مرة .

إن الحملة على الإسلام والمسلمين كبيرة ، وهي
ليست كلاما يقال فإن عشرات الملايين من المسلمين
يقيمون بين ظهري دول وشعوب غير مسلمة ،
ويتعرضون لمطارادات والملاحقات وتضييق ولتهمكم
ولسوء ظن وتشويه حتى صار الأمر أن الإسلام
والمسلمين يصورون ويصورون كما لو كانوا سوط
عذاب ، وكما لو كانوا نذير عنف ومدخل إرهاب
وتضييق على الناس وقمع للحقوق والحريات وإذلال
للمرأة وانعكاف على الماضي ويأس من المستقبل واغلاق
لأبواب العقل .

وهذه هي الصور التي تصور عن الإسلام خارج
ديار المسلمين ثم تصدر إلى بلاد المسلمين .

إن على الدعاة أن يفيقوا وأن يوسعوا دائرة الرؤيا
لتجاوز نطاق المسجد الذي فيه يتكلمون ، والمنبر الذي
من عليه يصيحون ، والصحيفة التي فيها يكتبون ،
وليعرفوا أن الكلمة الآن تصل إلى الدنيا كلها ، وأن
صورة المسلمين حاضرة عند العالمين .

ماذا نحن فاعلون لنرد ذلك التزييف ، ولنصحح
هذه الصورة ، ولنقول للبشرية : لقد جاء محمد ﷺ
رحمة مهداة ، ليضع عن الناس إصرهم والأغلال التي
كانت عليهم ، فمشى فيهم سمحاً رقيقاً ، كريماً ، واسع
الصدر ، وسع الناس بسطه ، وخلقه ، حتى صار لهم
أبا وصاروا عنده في الحق سواء فتحن على طريقته ونحن
نتبع سيرته .

فلنبين للناس أن الإسلام رحمة وصلاح يحتاج الناس
إليه وأن الإسلام مشاعر دافئة لذى القرى والأهل
والأبوين وللجار وللشريعة كلها .

المصدر: (السياسة) (الدينية)

التاريخ: مايو ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

مفهوم الاسلام للسياسة، إنسانها وميدانها في العمران، مختلف كلياً عن فهم الغرب لها

محمد عمارة*

■ ليس هناك خلاف في فكرنا - القديم مذهب الحديث - على تعريف «الاسلام»، فهو الخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى وفق ما جاء به وأخبر عنه الرسول من الشرائع والأحكام.

أما «السياسة» فإن في مضمون مصطلحها خلافاً، فقبل الاحتكاك الفكري بين حضارتنا الإسلامية والحضارة الغربية بعد الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة لديار الإسلام، وعندما كانت المضامين «العربية» - الإسلامية، هي الوحيدة والسائدة والشائعة في معاجمنا وقواميسنا وموسوعاتنا، لم يكن هناك خلاف في مضمون مصطلح «السياسة»، لأن هذا المضمون الإسلامي كان تعبيراً أميناً عن صورة الإنسان كما صورها وتصورها الإسلام.

الإنسان: الخليفة عن الله، الحامل لأمانة عمران الحياة الدنيا كإبتلاء وامتحان ومعيار للحياة الآخرة التي هي خير وأبقى، فسياسته لعمران الدنيا ليست هي المقاصد والغايات وإنما هي السبل والوسائل للدار الآخرة، وهو يحكم خلافته عن الله ليس سيد هذا الكون، وإنما هو عبد لسيد هذا الكون، وإن كان سيداً فيه، فهو عبد لله وحده، وسيد لكل شيء بعده، ومن ثم كانت حرية هذا «العبد» - السيد، محكومة بشريعة خالقه، التي هي بنود عقد وعهد الاستخلاف، الأمر الذي جعل المضمون الإسلامي للسياسة في العمران الإسلامي لا يقف عند المعايير المادية في حدودها الدنيوية معزولة عن معايير الصلاح الأخروي، وإنما ربط هذا المضمون الإسلامي لمصطلح السياسة بين

المعايير الدنيوية والأخروية بعروة وثقى.

لقد عرفت القواميس الإسلامية «السياسة» انطلاقاً من هذه الصورة الإسلامية للإنسان بانها: «هي استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والأجل، وتبدير المعاش مع العموم على سنن العدل والاستقامة...».

فهي ليست مطلق طلب الصلاح والمصلحة الدنيوية العاجلة، بل الصلاح والمصلحة التي تجعل نجاة الدنيا محققة للنجاة في الآخرة، وهي ليست مطلق تبدير المعاش وتنميته وفق المعايير الدنيوية وحدها، بل التدبير المحكوم بمعايير سنن العدل والاستقامة التي وضعها الخالف لخليفته إطاراً وفلسفة حاكمة لسياسة العمران.

ولما كان العمران البشري في الدنيا ميدان «السياسة» وفيه من «المتغيرات» والمستجدات أكثر مما فيه من «الثوابت» جاءت نصوص الدين والشرع الإلهي متناهية، بينما لا تتناهى متغيرات العمران الدنيوي ومستجداته، فكان أن وقفت النصوص الشرعية في سياسة العمران عند الثوابت والكليات والفلسفات والقواعد والمبادئ والاطر الحاكمة تاركة للعقل الإنساني والاجتهاد البشري حرية التفريع والبناء والتفصيل والإبداع في إطار القواعد والمبادئ والاطر الحاكمة تحقيقاً لإسلامية العمران المتجدد بعد فروع إسلامية من الأصول والقواعد لتظل بإسلام هذه المتغيرات والمستجدات فتتواصل الصبغة الإسلامية للعمران دونما جمود ودونما قطيعة مع الأصول.

ولتحقيق هذه الخصيصة التي اقتضاها ختم الرسالات الإلهية برسالة محمد، استقر الرأي في الفكر السياسي الإسلامي على أن «شرعية،

السياسة لا تقف عند ما نص عليه الشرع، وإنما هي - «الشرعية» - متحركة في ما يبذل المسلمون من السياسات، ما دامت لا تخالف ما شرعه الله، «فالسياسة: ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نزل به وحى، فهي لا تنحصر في ما نطق به الشرع، وإنما تشمل ما لم يخالف ما نطق به الشرع، والسياسة العادلة غير مخالفة للشرعية الكاملة، بل هي جزء من أجزائها وباب من أبوابها، وتسميتها سياسة أمر اصطلاحى، وإلا فإذا كانت عدلاً فهي من الشرع، وتقسيم بعضهم الحكم إلى: شريعة وسياسة كتقسيم غيرهم الدين إلى: شريعة وحقيقة، وتقسيم آخرين الدين إلى: عقل ونقل، وكل ذلك باطل، بل السياسة والحقيقة والطريقة والعقل كل ذلك ينقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد، فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسم لها، والباطل ضدها ومنافيهها، ومن له ذوق في الشريعة وأطلاع على كمالها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها، وأن من أحاط علماً بمقاصدها ووضعها موضعها وحسن فهمها فيها لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة، فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر، فهي من الشريعة، علمها من علمها، وجهلها من جهلها، وهذا الأصل من أهم الأصول وانفعها، كما قال ابن القيم.

هكذا استقر في الفكر الإسلامي الإخاء بين «إسلامية، مضمون

المصدر : الحية (الدينية)

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ :

مايو ١٩٩٢

مصطلح «السياسة» انطلاقاً من صورة الإنسان في الإسلام (صورة الإنسان الخليفة عن الله) ومن كون سياسته للعممران البشري هي الأمانة التي حملها والتكليف الإلهي الذي اختاره كرسالة محكومة حريصة في أدائها بالنشرية الإلهية، التي هي بمثابة بنود عهد وعقد الوكالة والاستخلاف، ولم تقف هذه «الإسلامية» لـ «السياسة» عند حدود ما نصت عليه النصوص المتناهية، بل امتدت - باستصحاب ضوابط النصوص وروحها وفلسفة قواعدها - بالاجتهاد الإسلامي إلى ما لم ترد به النصوص. ذلك هو مضمون مصطلح «السياسة» في فكر الإسلام: «استصلاح الخلق بارشادهم إلى الطريق المحي في العاجل والأجل، والأفعال التي يكون الناس معها أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وتبديل المعاش على سنن العدل والاستقامة الإسلامية».

وعلى هذا النحو ظلت السيادة لهذه المضامين في معاجمنا وقواميسنا إلى أن جاء الاحتكاك الحضاري بين امتنا وبين فكر الغرب وحضارته فدخلت في معاجمنا وقواميسنا المعربة المضامين الغربية المتميزة لمصطلح «السياسة» لتصب في الوعاء نفسه، الأمر الذي أحدث ازدواجية في المفهوم والمضمون على رغم وحدة المصطلح والوعاء، وهي مشكلة تواجه العقل المسلم في بحثه عن المضامين الإسلامية المتميزة في قواميس ومعاجم خلطت مضامين الغرب بمضامين الإسلام عندما عرف الكثير من المصطلحات.

فإذا كانت «السياسة» في العرف الإسلامي لا تقف عند استصلاح الخلق في العاجل (الدنيا) وحدها، لأن صورة الإنسان في الإسلام هي صورة الخليفة عن الله، والذي يعمر الدنيا كمعبر للأخرة التي هي خير وأبقى،

فإن «السياسة» في الحضارة الغربية ذات الطابع الوضعي إنما تقف عند تدبير الإنسان لحياته الدنيا وحدها، فهو في عرف تلك الحضارة سيد هذا الكون، ومقاصد عمرانه لدنيائه هي تعظيم اللذة في هذه الحياة، وتنمية الوفرة المادية، وتكثير القوة دونما رابط يربط ذلك بالدار الآخرة أو ضابط ديني أو معيار شرعي يتخذه إطاراً حاكماً لهذه التدابير والسياسات، فالواقع المحسوس هو المنطق، والعقل والحواس سبيل المعرفة. إنها سياسة دنيوية المحتوى والمقاصد لا تبتغي شيئاً خارج العمران الدنيوي ولا تحكمها أية معايير غير دنيوية ولا دخل فيها لسنن الدين وفلسفته وضوابطه.

ولهذه النظرة الدنيوية الخالصة للإنسان ولسياسته للعممران البشري كانت علمانية الحضارة الغربية فضلاً للدين - لا عن الدولة وحدها - كسلطة تنفيذية - وإنما فضلاً له واستبعاداً لمعاييره من كل الشؤون: العمران البشري، المعرفية، والاجتماعية، والتربوية، والاقتصادية، والأخلاقية، والفلسفية. فإنسانه «دنيوي» ذو مقاصد «دنيوية» تحكم سياسته للعممران المعايير الدنيوية وحدها.

وعندما يكتب أستاذ مسيحي معرفاً لمصطلح «العلماني» (SECULAR) فيقول إنه «نسبة إلى العلم (مصدر غير قياسي) بمعنى العالم، وهو إكسلاف الديني أو الكهنوتي، وهذه تفرقة مسيحية لا وجود لها في الإسلام وأساسها وجود سلطة روحية هي سلطة الكنيسة وسلطة مدنية هي سلطة الولاة والأمراء، والعلمانيون يحكمون بوجه عام العقل ويرعون المصلحة العامة من دون تقيد بنصوص أو طقوس دينية» (حنا رزق)، فإنه يقدم شهادة غير متهمة على أن العلمانية الغربية

- فضلاً عن أنها خصيصة غربية - هي فصل للدين عن الدنيا واستبعاد لمعاييره عن أن تكون حاكمية في سياسة العمران «كل العمران».

ولذلك كان طبيعياً في حضارة علمانية أن تكون السياسة علمانية هي الأخرى، فهي تدبير «الإنسان - الدنيوي» لحياته «الدنيا» وصولاً إلى مقاصد «دنيوية» صرفة، ولقد صاغ مكافيللي (١٤٦٩ - ١٥٢٧م) في كتاب «الأمير» فلسفة السياسة في الحضارة الغربية العلمانية، باعتبارها: «الممكن من الواقع» دونما ضوابط أو معايير دينية لهذا الممكن من هذا الواقع، وتحذرت القواميس عن هذه السياسة فقالت: «إنها أسلوب معين للعمل اختير بطريقة مقصودة بعد استعراض كل البدائل الممكنة»، دونما إشارة إلى الصلاح الديني الذي يربط سياسة الدنيا بمقاصد الآخرة، ولذلك جاهرت التعريفات الغربية بأن «القوة» وعلاقاتها، والصراع بين مآلكها هي محور هذه «السياسة»، «فالتعريفات الحديثة للسياسة تذهب إلى أن محور السياسة هو الصراع حول طبيعة الحياة الخيرة، وعلاقة مصالح الجماعة بها، أما العناصر التحليلية الرئيسية فهي: الصراع والقوة، والفعل السياسي هو الذي يحدث عبر منظور القوة التي تمارس من خلال عملية الحكم، وفي إطار الدولة ودراسة السياسة: هي «تحليل لعلاقات القوة» كما ورد في «قاموس علم الاجتماع».

فالإنسان دنيوي فقط، والحضارة دنيوية (علمانية) فقط، ومن ثم فالسياسة فيها هي فن الممكن الدنيوي من الواقع الدنيوي دونما علاقة بين هذه الدنيا وبين الآخرة، ولا علاقة بين تدبير المعاش وسياسة العمران وبين الاستقامة الدينية.

ذلك هو جوهر الخلاف ومنطقه بين مضمون «السياسة» في الحضارة

المصدر : الحية (الثانية)

التاريخ : ١٤٩٢ هـ

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

هي التي تقف مرجعيتها عند العقل كملكة للإنسان الدنيوي، بينما تجعل السياسة الإسلامية من الشريعة إطارا حاكما لحركة العقل المسلم وصولا بالسياسة إلى ابتغاء سعادة الدنيا والآخرة كليهما. بل لقد ميز ابن خلدون بين هذين اللونين من ألوان «السياسة» وبين «سياسة القهر» والاستبداد التي لا قانون لها ولا مرجعية تحكمها إلا شهوة استبداد المستبد.

وتحدث ابن خلدون عن أنواع السياسات هذه، فقال: «وحقيقة الملك: أنه الاجتماع الضروري للبشر، ويجب أن يرجع في ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة يسلمها كافة وينقادون إلى أحكامها، وإذا خلت الدولة من مثل هذه السياسة لم يستتب أمرها، ولا يتم استيلاؤها. سنة الله في الذين خلوا من قبل».

فإذا كانت مفروضة من الله بشارع بقرها ويشرعها كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ذلك أن الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقط فإنها كلها عبث وباطل إذ غايتها الموت والفناء.

أن السياسة الشرعية هي التي تبتغي عبر تدبير عمران الدنيا تحقيق سعادة الآخرة، وإنسانها خليفة عن الله يتعبد بسياسة العمران الدنيوي، بينما السياسة الدنيوية (العلمانية) التي تقف بمرجعيتها عند عقلاء الدولة وأكابر بصرائها فتبتغي - بتعبير ابن خلدون أيضا - «مصالح الدنيا فقط» (يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا).

وهكذا تتميز مضامين «السياسة» بتميز صورة «الإنسان»، ومثاله: أخليفة هو عن الله في هذا الوجود؟

أم السيد في هذا الوجود؟

* كاتب إسلامي مصري.

الإسلامية ومضمونها في الحضارة الغربية. يبدأ الخلاف حول تصور كل حضارة لـ «الإنسان»، أخليفة هو عن الله، فتكون دنياه معبرا إلى الآخرة التي هي خير وأبقى، فيسوس عمران الدنيا بشريعة الدين قياما بتكاليف عقد وعهد الاستخلاف على النحو الذي يجعل هذه «السياسة»، «سياسة شرعية»؛ أم أن هذا الإنسان سيد هذا الكون الذي تقف معارفه وعلومه عند ظاهر الحياة الدنيا، والذي تبتغي سياسته للعمران تحقيق المقاصد الدنيوية ولا شيء وراءها حتى ليفصل الدين عن العمران كله، وليس فقط عن «الدولة» كسلطة تنفيذية؟ هكذا وجدنا ونجد أنفسنا أمام مضمون واحد لمصطلح «الإسلام»، وأمام مضمونين متميزين لمصطلح «السياسة»، اختلطا في المعاجم والقواميس التي صبت المعاني الغربية المتميزة في أوعية المصطلحات التي اتفقت فيها الحضارات.

وإذا كنا نلج اليوم ونحن نسعى إلى صفاء الرؤية الإسلامية وإلى تحرير العقل المسلم من الغبش الذي الحق به عدم التمييز بين أوعية «مصطلحات» لا مشاحة في وضعها واستخدامها، وبين «مضامين» تحمل خصوصيات حضارية متميزة بتميز الحضارات والثقافات، إذا كنا نسعى إلى ذلك، فنحن لا نبتدع اختراعا غير مسبوق. فالعلامة ابن خلدون (٧٣٢ - ٨٠٨ هـ - ١٣٣٢ - ١٤٠٦ م) عندما تحدث عن «الدولة»، و«الملك» - الذي تشترك فيه ألوان الاجتماع البشري كلها - ميز بين «السياسات» التي تطبع وتصيغ الدول وسلطات الملك، فتحدث عن تميز «السياسة الإسلامية» عن «السياسة الدنيوية»، فالأولى سياستها شرعية تربط صلاح الدنيا بصلاح الآخرة بينما لا تربط الثانية بين الصالحين، فالسياسة الدنيوية

المصدر: المجلة (الاسبوعية)

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: ١١ مايو ١٩٩٢

فارق بين منع التسلط وتحريم الحزب الديني

تصوير المبالغة الانتخابية على هذا النحو في بلدان يتعلق أهلها بالدين، تجعلها مباراة غير متكافئة، وتحولها إلى ساحة تجارب لأخر أسلحة الارهاب الفكري، وأكثرها فتكاً وإيذاء.

وفي منع الأحزاب الدينية، استندت السلطات العربية المعنية أيضاً إلى تجارب معينة بدت فيها الأحزاب الدينية لا تؤمن بالتعايش مع الآخرين، ولا تتورع عن استخدام العنف وسيلة لسلبهم حرية العمل وحتى لإغائهم من الوجود. التجربة الأبرز على هذا الصعيد كانت، خارج البلاد العربية، تجربة الحكم الديني في إيران، ومن بعد إيران جاءت تجربة الجبهة القومية الإسلامية في السودان، فضلاً عن بعض التجارب المتناثرة المتفرقة في لبنان، مثل تجربة أمانة الشيخ سعيد شعبان في مدينة طرابلس.

إن هذا الاتهام لم يوجه إلى جماعات دينية حاكمة فحسب، بل أيضاً إلى أحزاب معارضة منها. ففي الجزائر، وجهت إلى الانقاذ تهمة التورط في أحداث قمار الدموية. وفي تونس حملت حركة «النهضة» مسؤولية الهجوم على مقرات حكومية. وفي مصر، كثيراً ما تعرضت حركة «الأخوان المسلمين» إلى المضايقات والضغط في تاريخها بسبب اتهامات مشابهة. في أواخر عام ١٩٩٨، مثلاً، وبعد اغتيال رئيس الحكومة المصرية النقراشي، حلت الحركة بتهمة أنها «تجاوزت الأغراض المشروعة إلى اغراض يحرمها الدستور وقوانين البلاد»، وهدفت إلى تغيير النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة والارهاب»، وامتنعت في نشاطاتها فاتخذت الاجرام وسيلة لتنفيذ مراميها، كما جاء في مذكرة وزارة الداخلية المصرية حول الحل واسبابه.

إن هذه الأسباب والمبررات قد تصلح لتفسير اتخاذ تدابير واجراءات ضد حزب من الأحزاب الدينية، لكنها لا تصح في الحكم على الأحزاب الدينية بصورة عامة، ولا لتحريم قيام الحزب الديني. فالإسلام هو ملك الجميع ولا حق لأحد في احتكاره، مثلما الوطنية والعدالة والديموقراطية والإصلاح والتنمية وغيرها من المفاهيم أيضاً ملك للجميع. ومع ذلك فإنه يسمح للمواطنين

رغيد الصلح *

■ محاكمات الجبهة الإسلامية للانقاذ في الجزائر، والترخيص للحزب الديموقراطي الناصري في مصر، جدداً الجدل حول مشروعية الأحزاب الدينية في الاقطار العربية. ففي الجزائر أخذت المحاكمات تتحول إلى مناسبة لمحاكمة التيار الديني بصورة عامة. ولاتخاذ موقف سلبي من فكرة الحزب الاسلامي، بصرف النظر عن تجربته أو برنامجه. وفي مصر تمنع الدولة تكوين المنظمات السياسية الدينية من حيث المبدأ، وإن تغاضت عن عملها في الواقع. كانت السلطة تتخذ موقفاً مشابهاً تقريباً من الأحزاب الناصرية، بيد أنها تراجعت عن هذا الموقف مؤخراً، فسمحت للناصريين بإنشاء حزب مستقل خاص بهم. هذا التغيير في الموقف الرسمي، أوجد مناسبة لمطالبة الدولة بالتراجع من موقفها من مسألة الأحزاب الدينية ومن اعطاء الاخوان المسلمين، بشكل خاص، رخصة للعمل. إن الجدل حول هذه المسألة لا يقتصر على البلدين وإنما هو قسائم في تونس وموريتانيا، حيث تمنع الدولة الأحزاب الدينية، وفي المغرب حيث تبحث السلطة فكرة الترخيص «لجفعية العدل والاحسان» الدينية السياسية.

في تفسير قرار منع الأحزاب الدينية من العمل، قيل إن الإسلام هو ملك الجميع ولا يصح احتكاره من فريق سياسي. التونسيون كلهم، على سبيل المثال، مسلمون، فلماذا يقوم بينهم حزب سياسي مسلم؟ هل يعني ذلك أن الذين لا ينضمون إلى هذا الحزب، أو الذين لا يؤيدونه أنهم غير مسلمين؟

إن هذه الحجج التي استخدمت ضد تكوين الحزب الديني، تغذت أحياناً من اقوال واعلانات بعض الزعماء الدينيين المتشددين كما حدث في الانتخابات الجزائرية، عندما هدد بعض مرشحي الانقاذ منافسيهم ومناوئهم بالعداب الأبدي وبالاكتواء بنيران جهنم، لأنهم يقفون في وجه الإسلام ويعترضون طريق دعاته وحملته رسالته. هكذا تحولت الانتخابات من منافسة بين مرشحين يحملون عقيدة دينية واحدة، إلى جهاد المسلمين ضد الكفرة والملحدين والمرتدين عن مبادئ الدين الحنيف. إن

المصدر : المجلة (اللاذنية)

النشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ : ١١ مايو ١٩٩٢

بتأسيس الأحزاب التي تؤكد هذه القيم والمفاهيم، ويسمح لهؤلاء المؤسسين بالقول أنهم أكثر تمسكاً بها وسعيها إلى وضعها موضع التطبيق من غيرهم من بناء الأحزاب الأخرى. فلماذا يكون لهؤلاء الحق في إنشاء الأحزاب، ولا يكون للدينين الحق في إنشاء أحزابهم المستقلة الخاصة بهم المعبرة عن

فهمهم للمسالة الدينية والعلاقة بين الدين والسياسة؟

ولا ريب أن عدداً من الأحزاب الدينية قد دل على نزوع نحو التفرّد والميل إلى الاستئثار بالسلطة، سبابة الوصول إليها، وبرهن على استعداداً لمصادرة الحريات العامة وقمع الأحزاب والجماعات الأخرى بالقوة. لكن هناك، إلى جانب هؤلاء، جماعات دينية أخرى لا تنهج هذا النهج، ولا تمنع في خوض التجربة الديمقراطية والتفتيش عن أرض اللقاء بينها وبين الدين. ففي الجزائر، على سبيل المثال، شهدنا جمعيات إسلامية كـ «حركة المجتمع الإسلامي» و«حركة النهضة الإسلامية» تستنكر اللجوء إلى العنف. بل شهدنا أن جبهة الانتقاذ نفسها تنقسم حول هذه المواقف من العنف ومن المشاركة في المسار الديمقراطي. إننا لا نعلم تفاصيل هذا الانقسام وإلى أي مدى وصل، ولكن مظاهره تدل على أنه كان جدياً وعلى أن في الإطارات القيادية الانتقاذية، وجد العديد من القادة والانتقائين الذين كانوا يحرصون على احترام أصول العمل في إطار المشروعية الدستورية؛ في مواجه أولئك الذين كانوا يحضون على الامسك بالسلطة وتطبيق تجربة الحزب الواحد.

إن عدم التمييز بين هذين التيارين وبين هذين النوعين من الأحزاب لا يخدم التطور السياسي العربي، وإن الأصرار على إقصاء التيار الإسلامي عن الحياة العامة، أو إضعاف مساهمته فيها، بمنعه من إقامة حزب مستقل، قد لا يضعف هذا التيار بمقدار ما يضعف تجربة الانفتاح السياسية في البلدان العربية. فمن المتفق عليه أن التيار الديني يملك تاييداً واسعاً في أوساط شعبية عربية. وتحقيق الاستقرار، وتوطيد الانفتاح يتطلبان توسيع مشاركة هذه الأوساط في الحياة العامة لا إبعادها عنها. إن البعض يفضل لو أن اشراك هذه الأوساط الشعبية يتم عن غير طريق الأحزاب الدينية. ولكن على هؤلاء أن يسموا إلى تحقيق امنيتهم هذه عن طريق العمل على كسب جمهور الأحزاب الدينية وليس عن طريق حرمان هذه الأحزاب من حرية العمل السياسي.

إن حرمان الأحزاب الدينية من الرخصة ومن الحق في العمل المشروع لا يفضي، بالضرورة، إلى تعطيلها ومنعها من العمل السياسي بل يدفعها إلى العمل السري. وفي العمال السري، قد تضيق فرصة تعويد الأحزاب الدينية على الممارسة الديمقراطية،

وتطلق فيها يد دعاة العنف والتشدد مع الآخرين. وهذا ما حدث، إلى حد بعيد ولفترة من الزمن، داخل حركة الإخوان المسلمين في مصر. فلقد انشأت الحركة في الثلاثينات، كما يقول الدكتور عبدالله فهد النفيسي في بحث بعنوان «الإخوان المسلمون في مصر: التجربة والخطأ» انشأت (النظام الخاص) أي جهازاً عسكرياً كان الغرض منه مواجهة الصهاينة ومساندة الفلسطينيين. ولم تحكم قيادة الإخوان الرقابة على ذلك الجهاز فبدأ يتصرف بمعزل عنها أحياناً، وربما كان مستطاعاً ضبط النظام الخاص، لو بقي الحزب يعمل بصورة علنية ولو بقيت التعددية الحزبية في مصر، غير اضطرار الحزب إلى النزول تحت الأرض، خاصة بعد محاولة اغتيال عبدالناصر، التي أدت إلى تولي أركان النظام الخاص القيادة الفعلية للحزب، مع سعيهم إلى عسكرته ونشر مفاهيمهم المتصلبة بين أفراده، كما يقول د. النفيسي ويضيف أن هذه الحال ألحقت ضرراً بالجماعة نفسها إذ منعتها من التطور ومن التماثل مع المستجدات. أنه في نفس الوقت أضعف احتمال تطور الجماعة صوب قبول فكرة التعددية السياسية، ومبادئ العمل الديمقراطي.

حتى لا تتكرر هذه التجربة، وحتى يعاود «المسار الديمقراطي» عافيته وحيويته، فإنه من الضروري الإقرار بتنوع التيار الديني وبتعدد المواقف في داخله تجاه مسألة السلطة وعلاقة المواطنين بها، وتجاه التعددية الحزبية والحق في الاختلاف، واحترام الحريات العامة. انطلاقاً من ذلك، يطلب من الأحزاب الدينية ما يطلب من الأحزاب القومية، والوطنية والعلمانية واليسارية وغيرها من الجماعات السياسية. يكون على هذه الجماعات أن تعلن التزامها الصريح، بدون تردد بالمبادئ الديمقراطية، وأن تمارسها في حياتها الداخلية واليومية؛ منها تستمد مادة توجيه الممارسين والانصار؛ وبالإستناد إليها تعقد مؤتمراتها وتنظم الانتخابات الدورية للمراكز القيادية فيها؛ وبالإحتكام إلى روحيتها تشجع الضوار وروح المبادرة وتحتترم حق المخالفة بين الأعضاء، كل ذلك تحت رقابة الرأي العام وإطلاعه على ما تهمة معرفته من دقائق هذه الكيانات الدينية السياسية.

* كاتب وباحث لبناني مقيم في أكسفورد

المصدر :
العدد :

التاريخ : ١٣ مايو ١٩٩٢ النشر والخدمات الصحفية والمعلومات

هموم المسلمين في زمن اللثام

لعل مسلمي هذا الزمان هم آتس الناس حظا وإشقا هم جنسا وأكثرهم تعرضا للعدوان والامتهان ، وتلك أمور محزنة لها أسبابها ، وظواهر مؤنية لها خباياها وأدواتها .
العدوان على الاسلام والمسلمين ليس ظاهرة مستحدثة ، وإنما هي حقيقة قديمة عمرها عدة قرون واستمرت أيضا لمدة قرون فيما يعرف بالحروب الصليبية ، ولقد كان المسلمون يخوضونها بكل شجاعة ، ينتصرون أحيانا ويهزمون حيناً ، وتلك ظنيعة في الحروب والصراعات ، ولكن إيمانهم بكونهم معتدى عليهم كان يدفع بهم الى البذل وينتهي بهم آخر الامر الى النصر على أعدائهم .

بقلم : الدكتور
مصطفى الشكعة

إنني لست في حاجة الى أن أذكرهم بما فعله صلاح الدين الأيوبي حين استخلص بيت المقدس وفلسطين كلها وما كان حولها من أمارات صليبية وردها الى حوزة الاسلام والمسلمين بعد أن ظلت في أيدي الأعداء عشرات من السنين ، وكيف أنه أنزل ملوكهم وكبل بالحديد فرسانهم .
وإنني لست في حاجة أيضا الى أن أذكر المسلمين المعاصرين بما فعله الجيش المصري المسلم في منطقة المنصورة بالصليبيين الذين احتلوا بلادنا في شمال الدلتا لعدة سنين ، وانتهى الامر بهزيمتهم شر هزيمة وأسر قائدهم وهو لويس السابع ملك فرنسا وبقي في أسره في بيت لقمان

المصدر : الور

النشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ : ١٢ مايو ١٩٩٢

الصلبيبي وهيئة الأمم المتحدة - تدك
ارضهم وتحرق ديارهم وتهدر دماءهم
وتخرب مدنهم وتفزع اطفالهم ولا
يرتفع صوت لما يسمى مجلس الأمن
أو الأمم المتحدة التي لا تسكت عن
قتل مسيحي واحد بينما تغتال اوطان
المسلمين وتسيل دماؤهم فلا يرتفع
صوت حر واحد ، وإنما تترك الحرب
مشعلة نيرانها حتى تأتي على آخر
بيت مسلم .

إنه في نفس الوقت الذي تغتال فيه
جمهورية البوسنة والهرسك في
البلقان ، استطاعت اقلية صليبية في
أرض مسلمة أن تخرج بالسلح على
الحكومة الشرعية فتضربها وتستقل
بقطعة من أرض المسلمين في جمهورية
أذربيجان المسلمة بتشجيع من
جيرانها الذي كلنوا شيوعيين ثم
انقلبوا الى صليبيين .

يحدث كل ذلك ولا يرتفع صوت
لانتقاد المسلمين ، لأن المسلمين في نظر
الغرب لا قيمة لهم وهم محسوبون من
سقط المقام ، ولعلنا لسنا في حاجة الى
أن نقدر أن المسلمين انفسهم
مسؤولون عن الحضيض الذي وصلوا
الى قاعه ، فقد ارتضوا الدنيا لانفسهم
حين تخلوا عن دينهم وتامرت بعض
حكوماتهم على الاسلام .

ما هذه المهازل التي تجري امامهم
وتطبق عليهم فلا يحركون
سلكنا ؟؟؟ كيف يقبلون أن يرغم
قطر مسلم هو ليبيا - بغض النظر عن
بعض التحفظات - على أن يسلم بعض
أبنائه لكي يحاكموا في دولة اجنبية ،
سمعة القضاء فيها سيئة ، بل حتى لو
كانت سمعة القضاء فيها حسنة ،
وكيف ينشط مجلس الأمن بكل ما لديه
من هيلمان لكي يصدر قرارات مهينة
وينفذ اجراءات ظالمة بسبب مواطنين
اثنين مسلمين متهمين - لا مجرمين -
بحادثة طائرة ، ويفض بصره عن
عصاة تحمل اسم حكومة في فلسطين
المحتلة تحرق الحرث والنسل وتقتل
كل يوم عشرات من الفلسطينيين
الذين لم يفعلوا أكثر من استنكار ما

بالمقصورة سنين طويلة ، وكان اسره
ليس مجرد تاديب للمعتدين ، ولكنه
كان فضيحة لهم لم يشوها ، وظلوا
يكتمون مرارتها لعدة قرون وتظاهروا
بمودة المسلمين حتى كانت
العشرينات من هذا القرن ، واعتدت
فرنسا على سوريا ، واعتدت انجلترا
على فلسطين ، فاما قائد الجيش
الفرنسي ، جورو ، فحين دخل دمشق
اتجه من فورته الى قبر صلاح الدين
الملحق بالمسجد الاموي وركل بابه
بحذائه القدر وقال كلمته التي تفيض
حقا ومرارة : لقد عدنا يا صلاح
الدين ، واما القناك الانجليزي
« اللبني » فما كان أن يدخل القدس
ويجلس على أول مقعد يصادفه حتى
قالها بشماته : لقد انتهت الحروب
الصليبية . وإذن كانت نية الحرب
تجري في دماء أوروبا مئات السنين
ولم يكن يعوقهم عن خوضها الا قوة
المسلمين ومنعتهم ، فلما ذل المسلمون
بفعل أيديهم وحماقة حكامهم ، عادت
الصليبية تظهر من جديد في حروب
معلنة حيناً ومستترة حيناً آخر حتى
كانت التطورات في الأسابيع الأخيرة
حين أعلنت أمريكا وإعلان أكثر من
مسئول أوروبي أنه بعد أن تخلص
الغرب من الشيوعية فإنه عليه أن
يتفرغ للقضاء على الاسلام ، وذهبت
الوقاحة باحد زعمائهم حين قال إن
القرن الواحد والعشرين هو قرن
القضاء على الاسلام .

لكن المشتغلين بهموم امتهم
يعرفون أن حرب الاسلام وإذلال
المسلمين عملية مستمرة منذ بداية
القرن الحالى ، وهي الآن على أشدها ،
فقلما سلم المسلمون في قطر من
أقطارهم من اذى تلحقه بهم الصليبية
بشكل مباشر حيناً أو بإيدى عملائها
من يحملون أسماء إسلامية حيناً
آخر .

وهل هناك إشبع مما يجرى
للمسلمين في البوسنة والهرسك ، هذه
الأيام ١٩ إن جفاف الحرب
الصليبية - مؤيدة من الغرب

تقوم به العصابة الباغية من
اغتصاب لأرضهم واستباحة لدمائهم .
ما أوسع ما بين الشقيتين ، وما
اقبح ما بين القرارين ، إنه إذا كان
القرار منشحاً على المسلمين الحقوق
بالباب السابع من قانون الأمم
المتحدة ، وإذا كان منشحاً على غير
المسلمين جرده من فعاليته ، ليست
هذه قمة الظلم للمسلمين ، بل ليست
منتهى الاستهانة بمقدراتهم .

ليس هذا التصريح هو ما جرى
على لسان سكرتير عام الأمم المتحدة
الذى اخترناه منا ؟ ليست الحكومات
العربية والإسلامية في مقدمة من قبلوا
هذه الجراة من سكرتير الأمم
المتحدة .
إن الصليبية العالمية معتمدة
بالأمم المتحدة ، وهي تدير الحرب ضد
المسلمين في فلسطين وفي البوسنة
والهرسك وفي ناجورنو كاراباخ وفي
الفلبين وفي بلغاريا بل في البلقان كله
من هناك ولعلنا لا ننسى أن تيتو
وحده - صديق مصر - قد أباد مليون
مسلم في الأربعينات وقتل الآلاف في
الخمسينيات إن المجال لا يتسع في
هذا المقال للحديث عن الاضطهاد
الواقع على المسلمين في بريطانيا
وفرنسا وبعض الأقطار الآسيوية
والأفريقية ، ولعلنا نعود الى ذلك في
مقال مستقل ، ولكن الذى نريد أن
نركز عليه هنا هما قضيتان ، القضية
الأولى هي أن احدا لا يستطيع أن
يواجه عدوان الغرب الصليبي على

المصدر : الور

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ : ١٢ مايو ١٩٩٢

فهي تلك التي باشرها الجزائري على المغرب تحت ستار ما يسمى بالبوليساريو، إذ الحقيقة إنه لا يوجد شيء اسمه البوليساريو، وإن وجدت بعض الأسماء التي تستر الجزائر وراءها، لأن الحقيقة التي يعرفها العام والخاص في الجزائر هي أن الهجمات المتتالية التي توجه إلى المغرب باسم البوليساريو إنما يقوم بها الجيش الجزائري منطلقا من الأرض الجزائرية ثم عائدا إليها حاملا القتل والجرحى، وهذه معلومات أكدها الملك الحسن الثاني ملك المغرب حين صرح بقوله : أكاد أعلن أن الجزائر تخوض حربا ضد المغرب. وإذا فعلينا نحن المسلمين أن نكف عن قتل مواطنينا أولا، ثم نكف عن حرب بغضنا بعضا حتى نتفرغ للدفاع عن الإسلام والمسلمين من كيد الصليبيين لنا وشن حربهم علينا. وأما القضية الثانية فهي أن نتذرع الحكومات الإسلامية والعربية بالشجاعة ولو مرة واحدة، ولو على سبيل التجربة، خاصة وأن عددها في ازدياد، إنها تقارب الخمسين عدا، وكلها أعضاء في الأمم المتحدة، ويستطيعون التحرك تحت غطاء من الشرعية، وعليهم أن يبدأوا بإثارة اعتراضاتهم على تطبيق المادة السابقة من الميثاق على العراق وليبيا دون تطبيقه على إسرائيل، إن من حقهم - إذا أرادوا - أن يعلنوا عدم تنفيذهم

المسلمين طالما كانت بعض الحكومات الإسلامية تحارب الإسلام والمسلمين في ديارها أو مع جيرانها، إذ من المسلم به أن عددا من الحكومات العربية المسلمة في شمال افريقية تحارب كل مظهر إسلامي، وأنها تعقد لقاءات ومؤتمرات في هذا الشأن في عاصمة بعينها في وسط الشمال الافريقي، وأن هذه اللقاءات ليست فوق الشبهات، وأن دولة اوروبية كبيرة ترتبط ببعض حكام افريقية الشمالية برباط الصداقة حينما والتبعية حينما آخر ليست بعيدة عن الاشتراك في هذه اللقاءات ولو عن طريق التوجيه والتخطيط، ونفس التامر على المسلمين يتم من قبل بعض الحكومات العربية الآسيوية، وهذا التامر مصحوب بالعدوان الذي لا تزال آثاره واضحة للعيان في هدم بعض المدن وقتل الآلاف من المواطنين لا شيء إلا لأنهم مستمسكون بشعائر دينهم.

هذا ما كان من شأن إعلان بعض الحكومات الإسلامية الحرب على مواطنيها.

أما حرب دولة مسلمة لجارتها المسلمة فتلك قضايا بعضها معروف ومعلن مثل الحرب الإسرائيلية العراقية، ومثل غزو العراق للكويت، وكلاهما حرب مشنومة لو وزعت نفقاتهما على مسلمي الدنيا لجعلتهم من كبار الأغنياء. وأما الحرب المشتعلة نيرانها غير المعلنة

المصدر : : المصنوع :

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ : ١٣ مايو ١٩٩٢

لكل شرور إسرائيل بشكل خاص موضع الامتحان بل موضع الإمتحان . إنني أناشد الحكومات العربية والإسلامية ، أن تتنبه قبل قوات الأوان ، وأن تفتنم هذه الفرصة المواتية فتثير القضية على هذا النحو ، فإن جاءت بفائدة كان ذلك نتيجة مثمرة ، وإن لم تستجب المؤسسة الاممية كان انسحابنا منها نائدة مؤكدة لنا وإحراجا شديدا للمتأمرين علينا .

ايتها الحكومات العربية والإسلامية ، كفوا عن ضرب المواطنين المسلمين ، واقلعوا عن حرب بعضكم بعضا ، وتذرعوا بالشجاعة ولومرة واحدة ، وأطرحوا على ساحة الأمم المتحدة ضرورة الكيل بمكيال واحد لكل من العرب وإسرائيل ، والا فالله سبحانه سيستبدل بكم قوما آخرين يحبون الله ورسوله .

للقرارات العدوانية على ليبيا والمجحفة بشعب العراق - وليس حكومته - ما لم تعامل إسرائيل بنفس المعيار ، وإذا كانت الشجاعة تنقص بعض الحكومات لأسباب نعف عن ذكرها ، فإننا على ثقة من أن حكومات أخرى إسلامية لا تنقصها هذه الشجاعة ، حينئذ لن تصبح لقرارات مجلس الأمن تجاه ليبيا والعراق أية قيمة ، لأن الكيل بكيلين مختلفين صارخ وواضح وضوح الشمس في وسط النهار ، وحينئذ لن تعدد الدول العربية والإسلامية نصيرا من دول المؤسسة الاممية شكلا الامريكية جوهرها .

الذي يؤسف له كل الاسف ان حكومة عربية واحدة لم تجرؤ على الاقدام على هذه الخطوة ، مع انها فرصة لن تتكرر لانها سوف تضح الغرب كله بشكل عام وأمريكا الحامية

المصدر : العالم اليوم

١٤ مايو ١٩٩٢

التاريخ :

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

خواطر حول تحديث المجتمعات الإسلامية

الجدلية المادية والجدلية الإسلامية

فتحى غانم*

الفكر شرقا وغربا تناقض هيجل وماركس، والمثالية والمادية، بينما تجمد الفكر في مجتمعاتنا لا يدخل مناقشة، ولا يجادل، لا يعنيه ما قاله هيجل، وكان الفكر الإسلامى قد انسحب من ساحة الفكر.. انسحب إلى أين؟ إلى عالم يرفض الأفكار، يخاف الجدل، يقلق من المناقشة، يفرغ من المصارحة.. فكان لابد وأن تتحول الأنظار عن الإسلام كثقافة ترتقى بالبشرية، لتتابع ذلك الحوار الساخن أو البارد بين المثالية والشيوعية، وبين مثقفى اليسار ومثقفى اليمين.

والذنب ليس ذنب أصحاب الثقافة الأوروبية، فقد وصلتنا الدعوة للانضمام إلى ناديهم الثقافي والمساهمة فيه، وكان صد الدعوة هو هيجل كبير فلاسفة حضارتهم فرفضنا الدعاء، مع أن الجدل هو منهجنا و«جادلهم» فعل امر، في قوله تعالى و«جادلهم بالتي هي أحسن».

روسو والشرعية الخالدة

وليس هيجل وحده الذى دعا الفكر الإسلامى إلى المساهمة في ثقافة العالم المعاصرة.. فيها هو روسو فيلسوف الثورة الفرنسية يتحدث عن الاسلام فيكتب «إن شرعية الإسلام - يتبعها نصف العالم من عشرة قرون - تشفى إلى الآن عن عظمتها، في حين أن الفلسفة المتكبرة أو التعصب الأعمى لا ترى فيها شيئا.. ولكن السياسى الحقيقى يعجب بما في ذلك الشرع - يقصد الإسلام - من القوة الهائلة والملكة القادرة التي توجد دائما في الشروع الخالدة».

مرة أخرى يرحب عقل غير عايد في حضارة أوروبا بشرية الإسلام.. ومرة أخرى لا نشاركه ولا نساهم معه في جدل فكرى وسياسى وعقائدى.. بل تجمدنا في أماكننا لا يعنينا ما يقوله هيجل أو ما يقوله روسو ما شأننا بهم، والقضايا التي يثيرونها عن الإنسان ورفقه، وحقوقه.. ما شأننا بأنهما يستشهدان بعبقورية الإسلام، وشرعيته.. تقرونا وانكمشنا، ورفضنا المساهمة في مناقشة ثقافة العالم المعاصر.. ثم مرت سنوات وأجيال فإذا بنا نيكى حالنا

تحديات العصر تتطلب تحديث مجتمعاتنا.. وهذا التحديث لن يكتب له النجاح حتى نبدأ بفهم صحيح لعقيدتنا فلا نفرض عزلة ظالمة بين العقيدة والفكر والثقافة.. ونرفض التعصب الذى تزججه الأفكار ولا يرتاح إلى الكتب وقاعات المحاضرات، والوان الفنون من أدب وموسيقى ومسرح وشر.

ليست هناك خصومة بين عقيدة التوحيد والعلوم والفنون الإنسانية.. ولا يصح أن نعطل قدراتنا العقلية ومواميننا الفطرية باسم العقيدة، لأن الذى يحمى العقيدة هو الإيمان الحقيقى القائم على الاقتناع بالعقل والقلب معا.. وليس الإيمان القائم على خضوع أعمى لأوامر نذعن لها وكأننا مجرد أدوات صماء أو وقود معارك نستشهد فيها ونحن لا ندرى من أمرنا شيئا.

هيجل والإسلام

إن الله عز وجل وهبنا عقولا لنفهم بها ونستدل بها، ولو شاء لاكتفى بإيماننا، ولاضطرنا إليه، ولا حاجة إلى عقولنا ولا يحزنون.. ولكن تاريخ عقيدة التوحيد، هو بمدارك البشر، ومعاونتهم ليستخدوا عقولهم.. وهذا هو ما جعل فيلسوفا كبيرا مثل هيجل يقول عن الإسلام في كتابه «دروس في فلسفة التاريخ» إن العالم قبل الإسلام كان يعاني من الابتذال والسفاهة، وكان البشر يواجهون أصنافا من القهر والعسف، فلما جاء الإسلام، كان - على حد تعبيره - ثورة في الشرق، حطمت قيود عبودية الإنسان، وخلصته من التبعية والتدنى إلى مستويات وضيعة، وارتفعت بروح الإنسان تعلق بها من الأرض محلقة في السماء، تجمع البشر جميعا حول «الواحد» حول «المطلق» حول «الحق» الذى يعود إليه كل حقيقة.

هذا هو ما قاله هيجل، وقد بهره الجدل الإسلامى كمنهج للارتقاء بالإنسان.. ولا أدري لماذا تجاهلنا كلامه، ولم ندر حوارا أو جدلا بين الارتقاء بالإنسان في الفكر الإسلامى، وأفكار هيجل عن الارتقاء عن طريق الجدل بين الأفكار ونقيضها.. وانشغلنا عن هذا، بتأثير هيجل في «كارل ماركس» ومنهجه الماركسى وجدله المادى، وقامت مدارس

المصدر : العالم اليوم

التاريخ : ١٤ مايو ١٩٩١

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

وضياعنا، وضعفنا، أمام قوة أولئك الذين خرج منهم هيجل وروسو وغيرهما من الفلاسفة والمفكرين.

لوعاد هارون الرشيد

إن ارتباط الإسلام بالعلم كان أمراً أساسياً ومهماً في قيام الأمة الإسلامية بمسئولياتها، ولقد كنت أقول في أكثر من مناسبة، إن خلفاء الأمة الإسلامية سواء من بني أمية أو بني العباس، لو بعثوا اليوم لأصابهم الذهول مما يسمعون عن العلاقة بين المفكرين والمثقفين في المجتمعات الإسلامية، وما وصل إليه المفكرون والعلماء في مجتمعات أخرى يقولون عنها المجتمعات المتقدمة.

خليفة مثل هارون الرشيد، لن يتصور أن قصره لا يضم أبرع علماء العالم، وأكثرهم خبرة في الصناعة أو الإدارة، في فنون الأدب أو فنون القتال.. ما كان يقبل أن يكون المجتمع الذي يتولى أموره متخلفاً.

إن أمجاد الأمة الإسلامية، ارتبطت بأمجادها الثقافية والفكرية.. وفي قدرتها على أن تجمع المثقفين وتستوعبهم من كل الديانات.. كان اليهودي المضطهد يجد في حكام الأندلس المسلمين الرعاية والحماية التي سمحت لأبي الحسن يهودا بن هليفي في القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي أن يؤلف كتابه المشهور ببلاغته «الحجة والدليل في نصر الدين الذليل» وهو دفاع عن الدين اليهودي، رحب بكتابته ونشره الحكام المسلمون.. لأنهم يدركون مكانتهم في العالم، ويتصرفون بمسئولية الحاكم الذي يري الجميع ويقدر في نفس الوقت، أن يستمد قوته من المناخ الفكري والعلمي المزدهر في مجتمعه.. ويتابع الأفكار والمعارف.. سواء كان صاحبها مسيحياً أو يهودياً أو مسلماً.. ذلك لأن العقل هبة من الله إلى البشر، ولأن الجدل بين الأفكار والآراء مطلوب كمنهج للوصول إلى الحقيقة والتقرب إلى الحق.

قواعد الجدل الإسلامي

إن الجدل الإسلامي هو الذي يفسر تاريخ البشرية كما جاء في القرآن، لكریم يقول الله تعالى «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين».

وهذه الآية من سورة النحل تضع قواعد الجدل.. فهو بلا عنف ولا إرهاب، وهو بالحسنى، ثم بعد ذلك لا يجب أن ينتهي الجدل إلى حكم حاسم.. فلا ينتهي الجدل بإعلان أن هذا قد ضل وأن هذا قد اهتدى.. لأن الله هو الذي يعلم ما في القلوب، وهو وحده صاحب الحكم النهائي.

وهذا هو أسلوب الجدل وقواعده التي تابعتها في القرآن الكريم.. فقد جادل نوح عليه السلام قومه.. قالوا له «يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين» هنا انتهى الجدل بين نوح وقومه إلى إخراجهم أن يقدم الدليل.. لم يغضب، لم يصدر عليهم حكماً، لم يوجه إليهم إهانة.. «قال إنما يأتيتكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين» قال لهم في حقيقة الأمر، استخدموا عقولكم، لقد خلق الله فيكم القدرة على الاستدلال والاستنتاج.. إن الله ليس في حاجة إلى أن يبعث نكم بالدليل.. لماذا وسم الله نكم

عقولا إذا كنتم سوف تكفرون بها وتمتنعون عن التفكير بها! ومعروف نهاية قوم نوح الذين رفضوا استخدام عقولهم، وتكاسلوا وتشككوا وقالوا نريد الدليل.. وكانت النتيجة وقد رفضوا أن يصلوا إلى الدليل بعقولهم، أن جرفهم الطوفان وأغرقهم.

وبالمثل جادل قوم «عاد» «هود» عليه السلام.. فكذبوه، ورفضوا الاستماع إليه.. قال لهم «أتجادلونني في أسماء سميتوها أنتم وأبائكم ما أنزل الله بها من سلطان.. فانتظروا إني معكم من المنتظرين».. رفض هود أن يصدر حكمه.. قال سوف أنتظر معكم حكم الرحمن.. وهو يعلم أن الجدل في طبيعة البشر «وكان الإنسان أكثر شئ جدلاً».. و«يجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق».. «وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه مؤثلاً».

إن الجدل، والمصارحة، وعدم التعتيل باتخاذ الأحكام، من خصائص الفكر الإسلامي.. وهي للأسف غائبة في عصور التخلف.. وغياها عدوان في الصميم على الشريعة والعقيدة.

الجدل والقنابل

ونعود إلى ما بدأنا به.. وهو أن تحديث مجتمعاتنا، لن يكتب له النجاح، إذا لم نفتح باب الجدل، وحرية الفكر والمناقشة، على مصراعيه.. فالجدل في حد ذاته، هو منهج تبين الحقيقة، من خلال تنشيط العقول، واستثمار الأفكار والمساهمة بالرائي أو نقيضه لبناء حضارة البشر.

والعدوان على الجدل هو عدوان على العقيدة.. والذي يحسم المناقشة بطلقات مدفع رشاش أو تفجير قنبلة تنسف خصومه.. يعادى منهج الإسلام في الجدل، ويستبدل سلاح القتل بالعقل.. وهذا هو ما جعل العالم ينسى ما قاله كبار فلاسفة ومفكرى العصر الحديث عن الإسلام.. ما قاله هيجل وجوته وروسو وغيرهم.. ولم يبق لمثقفى الغرب إلا دعاوى عن مسلمين متخلفين لا علاقة لهم بالثقافة والحضارة والعلم.

إن أى خطوة جادة للبدء في تحديث مجتمعاتنا في جميع المجالات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية.. لا بد أن تبدأ من احترام منهج الجدل الإسلامي.

وكفانا ما جرى لنا من الجدلية المادية الماركسية أو الجدلية المثالية الهيجلية.. أو نهاية الجدلية أو نهاية الصراع التاريخي كما يزعم فوكوياما، وإن كان قد تراجع عندما ناقش كبار أساتذة التاريخ المتخصصين في دراسة هيجل.

بقى أن نستخدم الجدلية الإسلامية.. جدل يؤمن بأن الجدل هو من طبيعة الإنسان.. وأنه يعتمد على الحسن، واستخدام العقل.. وإرجاء إصدار الأحكام النهائية المطلقة.. لأن الجدل لا ينتهي، والتاريخ لا ينتهي والصراع الإنساني لا ينتهي، حتى يأذن الله.. وإلى أن يأذن فإننا ننتظرون.

حضاري عربي إسلامي، وذلك حتى تعود لنا الهيمنة على عقل الأمة وسلوكها وقيمتها ومعارفها وعلومها، فتعود هذه الأمة ثانية إلى ميدان الإبداع الحضاري المتميز، تشري وتغني بواسطته الفكر الإنساني، كما صنع ذلك من قبل أسلافها العظام.

حضارة وسطية

ويوضح د. محمد عمارة أن الإنسانية عرفت العديد من الحضارات التي نمت وازدهرت، قبل الحضارة العربية الإسلامية، وحولها، ومن بعدها. وشهدت الإنسانية تميز العريق من هذه الحضارات بالمذاق الخاص و«البصمة» الخاصة التي ميزت الواحدة من هذه الحضارات عن غيرها، وشهدت الإنسانية أيضا تميز حضارتنا العربية الإسلامية بهذه «الوسطية الإسلامية» كخصيصة العظمى، برزت فيها، فلو نمت قسماتها، حتى غدت عنوانا عليها، وكانت سر ازدهارها، لا في إطارها المحلي الإسلامي فقط، بل وسر الجاذبية التي صنعت تأثيراتها العالمية.

ويؤكد د. عمارة أن أسلحة النهضة والمشروع الحضاري لا تعني - كما يظن البعض - تطابق «الحضارة» و«الدين».

فالحضارة إبداع بشري مدني، وإسلاميتها تعني تميزها بسيادة المعايير الإسلامية في مختلف ميادين إبداعها، فهي ثمرة لتفاعل العقيدة الدينية مع الواقع من خلال وبواسطة الإبداع الإنساني.. فالعمارة الإسلامية، والفنون الإسلامية ليست «الدين الإسلامي» ولكنها إبداع الإنسان المسلم عندما يكون مسلما حقا، وكذلك الحال في مختلف ميادين الإبداعات الحضارية.

وفي الإبداع الحضاري، وحول النهضة الحضاري يدور الحديث، فمشروع «الدين» سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظه: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون». واليقظة المطلوبة، والنهضة المنشودة هي إسلامية بقدر استلهاها من الهوية الحضارية الإسلامية في الإبداع الحضاري المدني المنوط بمسلمي هذا العصر الذي نعيش فيه.

التي اهتمت بالآلانية وتجاهلت مدخلات الإنسان.

طريق اليقظة

لكن إذا كان للأمة الإسلامية حضارة متميزة عن غيرها من الحضارات فما هو طريق اليقظة لهذه الحضارة الإنسانية؟

المفكر الإسلامي د. محمد عمارة يؤكد أن هيمنة الحضارة الغربية على أوطان الشعوب والأمم التي نكبت بالغزوة الاستعمارية الحديثة، ومنها أوطان الأمة الإسلامية قد أثمرت تيارا فكريا «متغريا» يدعو انصاره إلى تبني مناهج هذه الحضارة الغربية وقيمتها ومثلها وفلسفاتها وتصوراتها وجمالياتها وطرائقها في العيش والسلوك، مع إبداعها في العلوم الطبيعية وتطبيقاتها، وذلك بدعوى أنها حضارة العصر الإنسانية.

ويضيف: وقد نسي هؤلاء أو تناسوا أن تميزنا كأمة إسلامية ذات حضارة متميزة يجعل ليقظتنا ونهضتنا المنشودة طريقا متميزا ونمطا خاصا، فليست الاستعارة للنمط الحضاري الغربي هي سبيل يقظتنا، بل لعل هذه الاستعارة هي جزء من الداء الذي لا بد وأن تبرأ منه الأمة كي تسلك إلى اليقظة والنهضة السبيل المأمون.

فالأمة الإسلامية أمة متميزة في الهوية الحضارية، وقد كان هذا التميز الحضاري القاسم المشترك الأعظم الذي طبع ذلك البناء الحضاري العملاق الذي أبدعته أمتنا إبان العصر الذي ازدهرت فيه حضارتها العربية الإسلامية، فإذا كانت يقظتنا قد اعقبتها غفوة وورقود، وإذا كانت نهضتنا قد أصابها التراجع والجمود والانحطاط في عصور الغفوة والورقود، فإن توجّهنا إلى البحث في سبل اليقظة والنهضة الإسلامية، كما يستدعي الكشف عن أسباب التراجع وملايساته وأماراته، فإنه يتطلب الكشف عن «الهوية الحضارية العربية الإسلامية المتميزة».

تلك الهوية التي تتحدد مهام اليقظة والنهضة في إعادة اكتشافها والكشف عن سماتها وقسماتها وخصائصها، وبلورتها في مشروع

الله لعبادته، ونسي هؤلاء أن القصور نفسه لن يسمو بالدين، ويتناقض مع تعاليم إسلامنا، والتي نص عليها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

ويوضح د. فكار أن التناقض بين الفريقتين دفع البعض إلى عمليات توليف بين الدين والعلم، وظهرت محاولات الاحتكام للعلم للبرهنة على إعجاز الدين، ومحاولات أخرى تحتكم إلى الدين لتوضيح قيمة

العلم.. وهي مجازفات قد تكون بحسن نية لدى البعض، أو تكون بسوء نية لدى البعض الآخر.

والأولى من ذلك - من وجهة نظر د. فكار - القيام بمحاولات جادة ومخلصة لخلق أرضية لاكتشاف مدى توافق العلم مع الدين، أو اكتشاف مدى التنافر بين رؤية العلم ورؤية الدين دون موقف وحكم مسبق، وهنا سنرى أن الإسلام هو الذي يعيننا على إقامة حضارة الغرب

المصدر : المجلس الاعلى

التاريخ : ١٥ مارس ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

متى نستعمل العقل فى ميزان العقيدة؟

تحدثت فى مقال سابق بعنوان «كيف حرر الاسلام العقل البشرى» ونشر فى هذه الصفحة عن موقف الاسلام من العقل ومفئلة التفكير فى ديننا الاسلامى واشرت الى اطلاق الاسلام العقل ليعمل وينتج تحت ضوء الشرع ونوره.

ولعلى اليوم اتناول جانباً آخر احسبه من الاهمية بمكان عند الحديث عن هذا الموضوع وذلك لما نسمعه كثيراً على بعض الالسن من سؤال عن الحكمة او الغاية من هذا التشريع او ذاك؟ ولماذا هذا التحليل او ذاك التحرير؟ ويؤثر السؤال عن هذا الامر والحيرة فى الاجابة عنه على الطاعة والامتثال حتى ليدبوا لك احياناً ان هذا السائل من خلال حديثه لن يمثل مالم يدرك الحكمة والعلة ويقتنع بها.

وهذه المواقف التى تدعى التعامل وتتناظر بالتأني نلمح فيها ما يذكرنا بقصة الاسراء والمعراج عندما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم من رحلته هذه وبدأ يحدث بها قريشاً فى المسجد الحرام، يحدثهم انه فى ليلة واحدة بل فى بعض ليلة اسرى به من مكة الى المسجد الاقصى وصلى به ثم عرج به الى السماء ثم عاد مرة اخرى الى الارض، وفرح الكفار بهذه الرواية وصفقوا لها لانهم يرون فيها سنداً يستخدمونه فى تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ورد دعوته، ولقد تأثر بهذا حتى بعض المسلمين ومس دينهم نخل ووجد هذا السؤال مكاناً فى نفوسهم اذ كيف يقطع محمد هذه المسافة ويعود فى اثناء ليلة والعرب كافة اعتادوا الذهاب من مكة الى فلسطين فى شهر ثم العودة فى شهر آخر، وقد تميز فى هذا اليوم موقف ابي بكر الصديق رضى الله عنه الذى اقبل الى المسجد فأسرع اليه بعض الكفار ينقلون له حديث صاحبه محمد داخل المسجد ويقولون له هذا هو صاحبك يقول انه ذهب الى المسجد الاقصى وعاد فى ليلته ويرد عليهم ابوبكر بالجواب الواضح الراسخ الذى اصبح يعد قاعدة فى هذه الامور «ان قاله فقد صدق».

فما معنى هذه العبارة التى بسببها سمي ابوبكر رضى الله عنه بالصديق.

ان موقف ابي بكر رضى الله عنه وموقف كل مسلم فى كل زمان ومكان فى القضايا الايمانية هو التاكيد فقط من نسبتها الى المصادر الشرعية المعتمدة «القرآن الكريم او حديث الرسول صلى الله عليه وسلم» ومتى تم التاكيد من هذه النسبة فما بعدها الا الايمان والتسليم والامتثال، وهذا هو الايمان بالامر! فالامر هو الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم «قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول».

اما من يعرض الامر الالهى وامر الرسول صلى الله عليه وسلم على عقله فان فهم الحكمة قبل الامر والا رده فهذا هو الايمان بالامر دون الايمان بالامر وشتان بينهما.

فالؤمن بالامر لا ينظر الى من امر وإنما ينظر الى الامر ذاته فان كان ذا مصلحة له بادر اليه ونفذه سواء كان الامر هو الله او محمد او حتى امون الناس!

المصدر :المسجلون

للتنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ :٥٠١٩٩٢

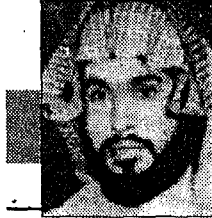
اما المؤمن بالامر فهو ينفذ الامر وهو ينظر الى من امر دون النظر الى
فائدة الامر او حكمته. ودوره هنا التأكد من صحة مصدره فقط. وهذا هو
الموقف الذى برز فيه ابو بكر رضى الله عنه يوم صلح الحديبية حينما قال
لبعض الصحابة الذين ارادوا الاعتراض على الرسول فى قبوله شروط
الصلح مع المشركين لعدم ادراكهم حكمته فلم يفرقوا بين الصلح الالهى
والصلح البشرى حيث قال رضى الله عنه «الزم غرضه فانه رسول الله»
فهناك فرق بين امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى يوحى اليه، وغيره

المصدر : المسلمون

التاريخ : ١٥ مايو ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

بقلم :

د. زيد بن عبد الكريم الزيد

عميد كلية الدعوة والإعلام بالرياض

ممن ينطق عن اجتهاد بشرى يخطئ ويصيب.

ولعل هذا ايضا يذكرنا ببعض القصص القرآنية كقصص اخبار الله سبحانه وتعالى للملائكة عن الخليفة في الارض. قال تعالى «وإن قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون» يقول الشيخ السعدى يرحمه الله في تفسيره «قال الله تعالى للملائكة اني اعلم من هذا الخليفة ما لاتعلمون لأن كلامكم بحسب ما ظننتم وانا عالم بالظاهر والسرائر واعلم ان الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة اضعاف اضعاف ما في ذلك من الشر».

وأوضح من هذا قصة الخضر عليه السلام مع موسى عليه السلام عندما اشترط الخضر على موسى الا يسأله عن التصرفات التي يتصرفها ولا يتعجل بل ينتظر وسيرى ولكن موسى عليه السلام لم يصبر وتعامل مع ظواهر الامور بحسب ما يتبادر اليه فقد اعترض على خرق السفينة وهي سفينة ايتام المتوقع ان يهتم بها الخضر لا ان يفسدها عليهم ثم قتل الخضر غلاما بلا وجه حق حسب الظاهر ثم بنى جدارا لقيوم رفضوا استضافته وكلها وفق النظر السريع خلاف للعقل والحكمة ولهذا كان اعتراض موسى عليه السلام. ولعل الغاية من سياق هذه القصة في القرآن الكريم ان نتعلم نحن وان نأخذ منها العبرة والفائدة فلا نتعجل لبادرة تخطر علينا أو لجهل في حكمة أو نقص في تحليل فكثيرا ما يظهر للفرد جانب وتخفى عليه جوانب ولذا لما اوضح الخضر لموسى عليهما السلام ان هذه التصرفات بأمر الله «وما فعلته عن أمري» أدركنا الفرق بين الأمر البشرى الذي يجوز عرضه على العقل والأمر الإلهى الذي لا يعرض على العقل ومن عرضه فقد سوى بينهما.

ولعل في سرد هذه النماذج من القرآن الكريم والسنة النبوية ما يلقي الضوء على هذا السؤال المحير عند البعض وهو ملاحقة الحكمة في كل امر وعند كل طلب دون تفريق بين ما اذا كان الامر من الله سبحانه وتعالى أم ممن خلق الله؟ فما أمر الله سبحانه وتعالى به يقبل لا لحكمته وإنما يقبل لأنه من الله الذي سلمنا له بالالوهية من خلال قولنا «لا إله إلا الله» فهو الذي له الخلق والأمر، ولنضرب مثالا - ولله المثل الأعلى - لو ان فردا منا كلما امره أبوه بأمر سأل عن الحكمة والعلة في هذا الأمر فان شرح له الحكمة واقتنع بها نفذ والأمر والداه عليه! هل هذا يعتبر بارا بوالده مطيعا له؟ وهل فرق بين أمر أبيه وأمر سائر الناس؟

فلذلك اعود لأقول ان العقل وظيفته في الأوامر الواردة عليه هو التأكد من صحة نسبة هذا الأمر، فان ثبت انه أمر من الله أو أمر من رسوله صلى الله عليه وسلم بادر الى التنفيذ! فمتى ورد أمر قلنا هل في هذا دليل من القرآن الكريم أو حديث صحيح عن الرسول فإذا ثبتت هذه النسبة انتقل الى مرحلة الطاعة والامتثال ليكون عمله وتنفيذه طاعة لله ورسوله وليس لأجل الحكمة والعلة ■

المصدر: المشرق، الأوسل

التاريخ: ١٧ مايو ١٩٩٥

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التميز بين الثابت والمتغير في التراث الإسلامي من أكبر التحديات التي تواجه الأمة

بقلم: الدكتور محمد الكتاني*

والاختلاف في التشريع على مذاهب فقهية لكل منها منهج يعتمد في استنباط الأحكام، مع اتفاقها كلها على أولوية النص من الكتاب والسنة بلا خلاف بينها حول هذين الأصلين. قال البغدادي في كتابه (الفرق بين الفرق): «وقد علم كل ذي عقل من أصحاب المقالات المنسوبة إلى الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بالفرق المذمومة التي هي من أهل النار فرق الفقهاء الذين اختلفوا في فروع الفقه، مع اتفاقهم على أصول الدين، لأن المسلمين فيما اختلفوا فيه من فروع الحلال والحرام على قولين: أحدهما قول من يرى تصويب

والملل والنحل في التراث الإسلامي وأفية في ذكر هذه الفرق المتجاوزة للسبعين، وأفية في التحليل والبسط لمسائل الخلاف بينها لكن علينا أن نميز هنا بين أمرين لا سبيل إلى الخلط بينهما فهناك التفرق في الدين على أساس الاختلاف في التصور لعقائده ووكلياته وأصوله كما حصل في المذاهب الكلامية الاعتقادية والسياسية. كالخلاف بين أهل السنة والشيعة في عدد من الأصول، أو كالاختلاف بين الخوارج وبين من عداهم في عدد من الأصول والوكليات، أو كالاختلاف بين المعتزلة والقدرة من ناحية وبين أهل السنة من كلابية وأشاعرة.

وهناك الاختلاف في المسائل الفروعية العملية، وهو الاختلاف في استنباط الأحكام، والتجريح بين الأدلة عند التعارض، والقول بالاستحسان أو القياس وعدمه، وهذا الاختلاف هو الذي أدى إلى نشوء المذاهب الفقهية. والحديث النبوي الشريف استعمل (التفرق) ولم يستعمل لفظ (الاختلاف) ولفظ التفرق هو الذي استعمله القرآن في سياق الذم والإدانة. وعندما استعمل القرآن بالمقابل لفظ الاختلاف اعتبره ظاهرة حتمية «ولا يزالون مخطفين إلا من رحم ربك» فكل تفرق هو اختلاف، ولكن ليس من الضروري أن يؤدي كل اختلاف إلى التفرق. لذلك يتعين أن نميز في تاريخنا الإسلامي بين هذين الأمرين. التفرق في الدين على مذاهب يكفر بعضها البعض.

أن هناك أسبابا داخلية نشأت داخل الفكر الكلامي الذي انتسب للدفاع عن العقيدة الإسلامية من عجز عن التوفيق بين النص وبين العقل لدى طوائف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين، ثم أصبح الخلاف لاجبة. فطائفة من المحدثين والفقهاء وقفوا مع النصوص، وغلب بعضهم في الأخذ بالظاهر حتى سموا حشوية وظاهرية. أنكروا أن يكون للعقل حق النظر والتأويل والاجتهاد. ولو أدى بهم ذلك إلى التجسيم والتشبيه، وطائفة قامت برد الفعل، وبالف في إعمال الرأي وتحكيم العقل، وقالت بالتحسين والتقبيح العقلي. وانكرت الصفات الإلهية بالمرّة. ولو أدى بهم ذلك إلى التعطيل، واستعمرت الحرب بين الطائفتين كما يحدثنا عن ذلك ابن قتيبة وابن تيمية وابن العربي.

وقامت على أساس الخلاف السياسي بين الشيعة والخوارج والمرجئة وأهل السنة والجماعة مواقف اعتقادية، لأن كل مذهب سياسي منها كان له رايه في الخلافة وشروطها، وسلوك الحاكمين تجاه المحكومين، وكان لا بد له من أساس نظري ينطلق من العقيدة. فوقع الخلاف حول مرتكب الكبيرة، وحول اقتران الإيمان بالعمل وحول المسؤولية الإنسانية والعدل الإلهي. وحول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحول التأويل للنصوص وردها أو قبولها. ونشأت داخل كل فرقة كبرى فرق صغرى سمعت أحيانا باسم إمامها مثل النظامية نسبة إلى النظام من المعتزلة. مما لا مجال لتعداده والوقوف عليه، فكتب الفرق

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ : ١٢ مايو ١٩٩٢

- أن الجماعة هم الصحابة على الخصوص.
- أن الجماعة هم العلماء المجتهدين.
- أن الجماعة هم مطلق جماعة المسلمين حين تجتمع على أمير.
وهذه الأقوال تتعدد بين اتجاهين كما نرى.

- اتجاه سياسي يرى أن الجماعة هي كل جماعة إسلامية ذات كيان سياسي لها أمير انعقدت له البيعة، وقام بالأمر بمقتضى تلك البيعة، أو جرى له الانقياد من الجماعة.
- اتجاه فقهي يرى أن الجماعة هي التي لها حق القدرة والاتباع كالجماعة أو السلف أو المجتهدين من أئمة

الاسلام.

والاتجاه الاول اقوى و اغلب لانه يتطابق مع استمرار الامة الاسلامية ويتطابق مع حقائق التاريخ الاسلامي في تكوين الدول الاسلامية المتعاقبة التي مثلت استمرار الجماعة الاسلامية في كل زمان ومكان.

لكن علينا أن نذكر أن الجماعة في التصور السياسي الاسلامي هي ضرورة ملحة أي دينية لأن النظام السياسي هو الكفيل وحده بحماية الدين وإنفاذ شريعته والدفاع عن أهله وما لا يتم حفظ الدين الا به. يعتبر داخل في جملته ونورد في هذا السياق رأياً للامام الماوردي يلخص لنا الفكر السياسي عند المسلمين فيما يتعلق بضرورة قيام الدولة أي الجماعة.

يرى الماوردي أن العلاقة بين الفرد والجماعة علاقة حيوية لانه لا يتصور صلاح الفرد وانتظام حياته بغير وجوده داخل جماعة، وصلاح تلك الجماعة، ولكي تكون هناك جماعة توفر لانفرادها صلاح أحوالهم لا بد أن تكون صالحة في حد ذاتها أي كافة الشروط المكونة لها. وهي:

اولاً: دين متبع يخضع له الناس في بواطنهم وظواهرهم.

ثانياً: سلطان قاهر تتألف برهيمته الاهواء المختلفة وتجمع بيهيمته القلوب المتشترقة، وتتكف بسلطانه الايدي المتغالبية وتتقمع بخوفه النفوس المتعادية.

ثالثاً: وجود عدل شامل يدعو الى الالفه ويبعث على الطاعة وتعمر به البلاد الاموال. ويأمن به السلطان لانه لا يعمل على خراب الدنيا وفساد ضماماتر اهلها الا الجور وعدم الانصاف.

رابعاً: وجود أمن اجتماعي تطمئن اليه النفوس وتنشط في ظله الهمم على العمل والانجاح.

الاولى الى شيعة وخوارج وعثمانية ومرجئة بعد الفتنة الكبرى كما هو معلوم. فوقع تفسيق وتكفير، كلا من هذه الطوائف إلا المرجئة الذين حسنوا اسلام الفريقين المتحاربين في معركة الجمل ومعركة صفين وأرجأوا الحكم عليها إلى يوم القيامة.
ثم نشأ التنظير الفكري والعقائدي

لتلك المواقف السياسية فنشأ علم الكلام، حول مشكلة علاقة الإيمان بالعمل، ومشكلة الجبر والاختيار. والعدل والتوحيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحول هذه المشكلات ظهرت فرق القدرية التي تمثل اقوى معارضة للحكم الأموي، والمعزلة وما تفرع عنهم من فروع خلافة.

العامل الثاني من عوامل الخلاف عقلي معرفي، نشأ من صحيح الرغبة في الدفاع عن العقائد الإسلامية الكبرى في التوحيد أول الأمر، لكن هذا الدفاع اقتضى استعمال المنطق والفلسفة بعد تطوره. واقتضى استعمال العقل، تحكيم العقل في النص. ومن المعلوم أن كل أصول الإسلام الاعتقادية منصوص عليها في القرآن. لكن القرآن استعمل في أسلوبه لغة العرب على طرائقها في الحقيقة والمجاز والاشتراك اللفظي، وغيره.

وكان من بين آياته الحكم والمتشابهة. قال تعالى: «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله».

نعود إلى الحديث النبوي الذي انطلقنا منه فنجد أنه يضع في مقابل الفرق (الجماعة) التي هي الفرقة الناجية. فتفهم أن الجماعة هي الكثرة لأنها أصل، وأنها مرجع عند الاختلاف، ولأنها تمثل الشرعية القائمة. ويعني ذلك أن الفرق الاثنتين والسبعين كلها مجرد فرق منشقة، وأن العدد هنا ليس دليلاً على الكثرة، وإنما هو دليل على التشعب في الاختلاف. فالمعزلة مثلاً تفرقوا على أكثر من عشرين فرقة، والشبيعة كذلك. لأن الاختلاف لا ينحصر، ولا يتوقف. وأن الجماعة تمثل الكثرة بحكم كونها أصلاً. وبحكم اجتماع أهلها على قانون الاعتدال والوسطية. وهذا ما لم يتنبه له القدماء الذين استشكلوا الحديث. واستقطعوا كون الاكثورية الكثرة من الفرق في النار، مع أن الواقع بخلاف ذلك.

لكن ما معنى الجماعة؟

للعلماء في تصور هذا المفهوم كما ذكر الشاطبي أربعة أقوال.
- أن الجماعة هم السواد الأعظم من أهل الإسلام بمذهبهم وإمامهم.

المجتهدين كلهم في فروع الفقه. وعلى هذا الرأي تكون جميع المذاهب الفقهية على صواب فيما اجتهدت فيه، وتحترق فيه مقاصد الشرع.

- ثانيهما قول من يرى في كل فرع تصويب أحد المختلفين وتخطئة الباقيين، من غير تضليل منه للمخطئ فيه» (حنفي ٤٦٤/٥).

ونستخلص مما تقدم أن هناك فرقاً واضحاً بين التفرق في الدين وبين الاختلاف في الأحكام التشريعية والآراء الاجتهادية المتعلقة بالحياة العملية. فالأول متعلق بالأصول الاعتقادية، والمبادئ الكلية، والثاني متعلق بالفروع والأحكام الفقهية، وأن الحديث النبوي ذم التفرق الذي يؤدي إلى الخروج عن الجماعة، لأنه يصبح معارضة أصولية تقوم على المناوئة للجماعة بالعداء، وتنشق عنها، وتدعو إلى سلطة جديدة. وربما اعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم الخروج مع الخارجين ضرباً من الكفر فقال فيما رواه ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» (عارضه الحوزي ٤٧/٩). أي كفاراً بما أحل الله، أو كفاراً بما حرم الله.

أما الاختلاف من الفروع فقد عده علماء السلف من باب الرحمة بهذه الأمة ولليل ذاك ما رواه الإمام الشاطبي عن القاسم ابن محمد (سادات التابعين من فقهاء المدينة) وهو قوله لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز: ما أحب أن أضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختلفون لأنه لو كان قولاً واحداً لكان الناس في ضيق. ويفسر الشاطبي ذلك بكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين فتحوا باب الاجتهاد، وباب الاختلاف في الاجتهاد، لأنهم لو لم يفتحوه لكان المجتهدون بعدهم في ضيق، لأن مجالات النظر لا تتفق عادة فيصير أهل الاجتهاد مع تكليفهم باتباع ما غلب على نظرهم، مكلفين باتباع خلافه. وهو نوع من التكليف بما لا يطاق، فوسع الله على هذه الأمة بوجود الخلاف الفروعي فيها.

وإذا كانت دواعي الاختلاف الفقهي أو التشريعي بين المذاهب الفقهية من مالكية وشافعية وأحناف وحنابلة معروفة ومبسوطة في كتب العلماء كالمقدمة لابن خلدون. وإعلام الموقعين لابن القيم، فإن بنا حاجة إلى معرفة دواعي الاختلاف في الأصول المؤدي إلى التفرق في الدين.

العامل الأول من عوامل التفرق والاختلاف في الدين هو العامل السياسي، المصلحي الذي فرق المسلمين

المصدر: الشرق الأوسط (الندبية)

١٢ مايو ١٩٩٢

التاريخ: النشر والخدمات الصحفية والمعلومات

تم يلخص هذا كله بقوله:

فإن كل شرط يعم به الفساد ان فقد وجد، فإنه يحدث به الفساد ان فقد ويقول الغزالي في (الاقتصاد في الاعتقاد) إن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا، فنظام الدين بالمعرفة والعبادة لا يتوصل اليهما أحد إلا بصحة الدين وبقاء الحياة وتوفير الضروريات من المسكن والقوت والأمن، فمقادير الحاجة إلى الحياة والبقاء شرط في قيام الدين.

قيام الجماعة ذات البعد السياسي والاقتصادي (وهو الدولة الإسلامية) هو المعبر عنه في الفقه السياسي الإسلامي بوجود الخلافة لأن الخلافة هي المنصب الذي يرمز إلى حمل الكافة على مقتضى الشرع في تحقيق مصالح الناس في العاجل الآجل، فهي خلافة عن النبي في حراسة الدين وسياسة الدنيا. كما يقول ابن خلدون:

لكن هل يعني وجود الجماعة قيامها على إخضاع الأفراد لفكر واحد ومذهب واحد؟

الواقع أنه لا التاريخ ولا المنطق العقلي يقبل ذلك أو يثبت فكيف يفرضه الإسلام؟

لقد ذهب بعض المفكرين المعاصرين إلى التشكيك في صحة الحديث النبوي الذي انطلقنا منه، لأنهم فهموا منه أنه يقتضي معنى الحكومة الدينية التي تمارس سلطاتها باسم التفويض الإلهي وترفض التعددية في الفكر السياسي وترفض الاختلاف حولها.

ومن ثم فإنه في نظرهم حديث يحتج به كل حكم إسلامي مطلق حين يدعى أنه يمثل الجماعة، وأن الخروج عنه أو معارضته بمثابة خروج عن الدين. أو خروج عن الاجتماع أو خروج عن (الوحدة).

هذا التصور يفرم على استنتاج غير سليم من نص الحديث لأن الحديث يذم التفرق في الدين، ويتوقع التفرق حول الأصول الكلية كما تفرق النصاري واليهود في أصول اعتقاداتهم. ولكنه لم يذم الاختلاف والاجتهاد في تطبيق الأصح والأنفع لخير الجماعة الإسلامية نفسها.

والدليل على ذلك أن الإسلام فرض في سياسة الجماعة أي جماعة إسلامية شرطين ملزمين.

- أولهما يلزم الحاكم بالشورى.

- وثانيهما يلزم المؤمنين بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

قال تعالى: يخاطب نبيه الأعظم: «فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانقضوا من

حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله» (آل عمران ١٥٩).

قال الامام القرطبي في تفسيره الجامع: «أمر الله نبيه (صلى الله عليه وسلم) بهذه الأوامر التي هي بتدريج بليغ. وذلك أنه أمره بأن يعفو عنهم فيما له من خاصته عليهم من تبعات. فلما صاروا في هذه الدرجة صاروا أهلا للاستشارة. ثم قال: والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام.

وقوله: «وشاورهم في الأمر دليل على الاجتهاد في الأمور والأخذ بالظنون مع إمكان الرحي، ثم عسدد المسائل المتعلقة بالشورى. وقال في المسألة السادسة، والشورى مبنية على اختلاف الآراء. والمستشير ينظر في ذلك الاختلاف، ثم يرجع أقرب الآراء إلى الكتاب والسنة إن أمكنه».

والإسلام حين يقرر بالاختلاف يشترط الالتزام بأمن النظام العام.

ولهذا حرص الإسلام على لزوم الجماعة كما في هذا الحديث وغيره من الأحاديث المتواردة في هذا المعنى. إذ علينا أن نأخذ بمفهوم (الجماعة) في تصوره الشمولي في الإسلام، وهو الجماعة القائمة على مبادئ الإسلام في الحكم والاجتهاد والشورى وحق المعارضة في صورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبذلك يضع الإسلام أساس نظام الجماعة الإسلامية، أي الدولة الإسلامية حافظا للأفراد حرياتهم في الاختلاف الاجتهادي الذي يعود على الجماعة بالخير، وحافظا للجماعة وحدتها وقوتها. كافلا لهؤلاء وأولئك نظاما من التعايش والحوار التمثيل في نظام الشورى، وإمكان المعارضة لكل ما يبدو منافيا لمصالح الجماعة نفسها وحياة أفرادها جاكمين ومحكومين. هنا مرجع الائتلاف. وهو الانتظام في الجماعة أو المجتمع القائم على حفظ الدنيا وتطبيق شريعته وتحقيق مقاصده في حفظ الضروريات والحاجيات والتجسيدات.

وإننا لتسائل كيف يحافظ بعضنا على آراء خلافية ومذهبية أفرزها تاريخ قديم. وكانت من اجتهادات أشخاص ملوئى التاريخ ظروفهم وواقعهم ونمط تفكيرهم إلى غير رجعة.

إننا عندما نستطيع أن نميز في التراث الإسلامي والثابت والمتغير. والموضوعي والذاتي ستميز حينئذ بين الأصول الثابتة والفروع المتغيرة حسب الأزمان، وسنة الله في التطور.

وهذا هو التحدي الأكبر الذي يواجه الأمة الإسلامية، ولن نرفع هذا التحدي إلا بمنافسة الأمم المتقدمة والقوية في إقرار أنظمة كفيلة بتحقيق إسهام كل المسلمين في بناء مجتمعاتهم في ضوء العدالة الاجتماعية في الإسلام. وفي تنهيج المناهج التربوية الكفيلة ببناء الإنسان المسلم، ودعم شخصيته واستثمار طاقاته بعيدا عن التسيب والمهاترات الديماغوجية والاستلاب والتطرف ونزعات الشقاق والانغلاق.

وفيما رواه الإمام الرازي عن الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري قول هذا الصحابي الجليل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا ألا يغلبونا (أي الأمم الأخرى) في ثلاث: أن نأمر بالمعروف وننه عن المنكر، وفي أن نعلم الناس السنن. وفصل الخطاب هو قول الله تعالى:

«يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم، فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا» (النساء ٥٩).

*عميد كلية الآداب بجامعة تطوان (المغرب)

د. أحمد كمال أبو المجد لـ «صوت الكويت» : مؤسساتنا الإسلامية.. في حاجة الى ثورة جديدة أصحاب «الحل الإسلامي».. تبناوا الشعارات فقط!

الانطلاق، ووسائل التفاعل مع شعوب العالم وحضارته المعاصرة. كما ان من شأنه أن يخلق على الساحتين، الفكرية والعملية، فراغاً لن يملأه إلا أنصاف المثقفين والمقطوعون عن المصادر الحقيقية للعلوم الإسلامية، والمعرضون لشطحات الفكر والسلوك اتجاهاً نحو الغلو والافراط، أو نحو الترخص الشديد والتفريط.

البحث والاجتهاد

وأوضح الدكتور أحمد كمال أبو المجد ان مهمة التطبيق المعاصر لأصول الاسلام لا يمكن أن تتحقق بغير استئناف البحث، والاجتهاد في أصول الفقه، ومتابعة جهود السلف وعلماء المسلمين في هذا الميدان. وأضاف: ان الاجتهاد العلمي والفقه في الفروع والأصول جميعاً يحتاج الى علماء وفقهاء متخصصين في جميع

فروع العلم والمعرفة، وهذا يفرض علينا بصورة عاجلة إعادة النظر في مؤسسات التعليم الديني بفروعها المختلفة، إذ لا نهضة بغير فقه، ولا فقه بغير فقهاء، ولا فقهاء بغير مؤسسات تتولى تخريجهم وتدريبهم. ويطالب الدكتور أحمد كمال أبو المجد التيار الإسلامي الجديد بوضع حد لما هو سائد بين كثير من دعاة الاسلام والمنادين بتطبيق شريعته من استخفاف بتجارب الأمم والشعوب في مجال التنظيم السياسية والاقتصادية بدعوى أن المسلم لا يحتاج اليها، وأنه لا يجوز له أن يستورد ثمرات تجربة تمت خارج نطاق الاسلام التاريخي أو الجغرافي.

الرافضون للتعبير الإسلامي

وقال الدكتور أحمد كمال أبو المجد: اننا إذا كنا ننتقد مسلك الذين يقفون في تعبيرهم عن الاسلام وحضارته عند ترديد الشعارات والحديث عن العموميات والمطلقات... فنحن أشد نقداً لمسلك الذين يرفضون رؤية نماذج أخرى «للتعبير الاسلامي» تتجاوز ترديد الشعارات وتطرح في أمانة ودقة وموضوعية وتفصيل عناصر واضحة ومحددة لذلك التعبير، ذلك أن الاصرار على هذا الرفض

أحمد كمال أبو المجد

مسلك هروبي متخلف لا يليق بالجادين من الرجال فضلاً عن أن يليق بالمفكرين والعلماء.

ثورة جديدة

وأكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد، ان العديد من مؤسساتنا الإسلامية المعاصرة أصبحت في حاجة ماسة الى ثورة جديدة وحقيقية في اسلوب عملها، وفي الأفق الذي تطل منه على حدود رسالتها.

وقال: إن كل تردد أو تباطؤ في بدء هذه الثورة ومتابعة خطواتها بهمة وعزم من شأنه أن يثبث في الحياة الفكرية للمسلمين نماذج للتفكير وحدود للمعرفة وأساليب للعمل لم تعد قادرة على تزويد الأمة بشروط النهضة، وأدوات

القاهرة - بسيوني الحلواني:

أكد المفكر الإسلامي الدكتور أحمد كمال أبو المجد، أن وجود تيار فكري إسلامي جديد ينير الطريق أمام جماهير المسلمين على امتداد العالم الإسلامي ويعينها على حل مشكلاتها المتراكمة أصبح ضرورة عصرية يفرضها واقع المسلمين في عالم اليوم. قال في حوار مع «صوت الكويت» ان الحاجة الى رؤية اسلامية معتدلة ومستنيرة ليست أمراً مرتبطاً بظروف العالم العربي والعالم الإسلامي وحدهما، وإنما هي حاجة يفسرها تطور المجتمعات البشرية في العالم كله، والظروف الموضوعية التي تحيط بحياة الانسان المعاصر.

وأوضح الدكتور أحمد كمال أبو المجد أن كثيراً من الداعين الى الاسلام والمتحدثين عن مبادئه وقيمه ونظمه وثقافته يتحدثون في عبارات عامة وغامضة عما يسمونه «الحل الإسلامي» وعن منهج الله المقابل لمنهج البشرية، وعن الحاجة الى أسلمة الحياة، وأسلمة العلوم، ثم لا يزيدون ولا يعرضون على الناس عناصر هذا المنهج، ومكونات ذلك الحل، ووسائل وضعه موضع التنفيذ.

وأضاف: لقد دفع ذلك بعض الناس الى الاعتقاد بأن التيار الإسلامي بكل روافده ليس له توجه فكري محدد، وان منهجه من الاصلاح لا يتجاوز ترديد عدد من الشعارات المثالية التي تتضمنها نصوص قرآنية وأحاديث نبوية، دون محاولة لوصل ذلك كله بواقع الناس وحقائق العصر، مما يعطي انطباعاً أن التيار الإسلامي بكل روافده غير ذي جدوى، وغير ذي موضوع من مسيرة العمل الوطني في أي مكان.

المصدر : مهويت الكويت

٥ ١٩٩٢

التاريخ :

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

ويقول: الحكمة ضالة المؤمن، وهي ليست حكراً على أمة دون أمة، ولا جيل دون جيل، ولو كانت كذلك ما دعا الحق سبحانه وتعالى المسلمين إلى أن يسيروا في الأرض وينظروا، والمسلمون ليسوا أمة مقطوعة الصلة بتاريخ العالم، غريبة عن سائر أممه وشعوبه، وإنما هم جزء من العالم وتاريخهم جزء من تاريخه وتفاعلهم مع الدنيا من حولهم يظل دائماً مدخلهم إلى إشاعة الحق والدعوة إليه، ولا يمكن لهذا التفاعل أن يتخذ سبيله في حياتهم إذا أعرضوا عما ينفعهم وينفع الناس. وأكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد، أن نقل المجتمعات المعاصرة إلى الدخول من جديد تحت لواء تشريع الإسلام في تنظيمه الشامل لحياة الناس الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يعني إلغاء الأنظمة والتشريعات المعمول بها قبل إعداد البديل الإسلامي لها، كما أنه يقتضي من المشرعين والمجتهدين وأولي الأمر تقرير أحكام ونظم مؤقتة قائمة على قاعدة الضرورة التي قررها علماء المسلمين، وذلك رفعا للحرج عن الناس. وقال الدكتور أحمد كمال أبو المجد: أن نقل المجتمعات المعاصرة إلى الدخول من جديد تحت لواء الإسلام في تنظيمه الشامل لحياة الناس الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يعني إلغاء الأنظمة والتشريعات المعمول بها قبل إعداد البديل الإسلامي لها، كما أنه يقتضي من المشرعين والمجتهدين وأولي الأمر تقرير أحكام ونظم مؤقتة قائمة على قاعدة الضرورة التي قررها علماء المسلمين، وذلك رفعا للحرج عن الناس وتدرجا في الأخذ من جديد بأحكام الإسلام.

المصدر : الشرق الأوسط (اللدنية)

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ : ١٤ يونيو ١٩٩٢

الملاحم الرئيسية للمشروع الإسلامي

الثقافة الإسلامية ليست ثقافة تبريرية سلبية

الجزائر : الشرق الأوسط

ان بحث ودراسة المصطلحات والمفاهيم الإسلامية دراسة تحليلية ومقارنة ضرورة لايجاد الوسائل والطرق لتطبيقها أو تعديلها أو اثرائها. والواجب والكفاءة والتقوى والمسؤولية والاستقامة والامامة والعدالة الاجتماعية.. هي المحك في هذا ولا سيما من جانب التطبيق وليس النظرية. فمثلا لو اهتمت بعض الانظمة العربية والإسلامية الحالية بالنظام الشورى بدلا من النظام الديمقراطي الغربي الذي لا يولي أهمية للقراء ولا للأقلية ولو كانت صانبة في اطار مقومات الشعب والأمة، لما الت الى الاستبداد والاستعباد والجور وقهر العلماء.

ولهذا يجب ان يكون اهتمام الثقافة الإسلامية العربية التعرف على مشكلات الأفراد واستبقاها وإيجاد الحلول العملية لها، ذلك ان الثقافة الإسلامية ليست ثقافة تبريرية لواقع لا يؤمن بمسؤولية المسلم أنها ثقافة تقوم على اساس استخدام البعدين الروحي والتاريخي استخداما عمليا لاعداد المجتمع وافراجه للجهاد والتغيير الشامل، علما بان التغيير الشامل هذا لن يتم الا بتغيير جوانب الفرد نحو الفضيلة والحكمة وعبادة خالق الكون، وفي هذا الصدد يقول الله جل شانه: «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم» (سورة الرعد، آية ١٠). علاوة على ذلك يجب كشف المحاولة الغربية الخطيرة التي يجب الاعتراف بأنها حققت غايتها المتمثلة في تمقيد المثقف المسلم العربي وتعجزه، وذلك للسيطرة على امكانياته أو تعطيلها وهي ايهامه بان كلمات مثل، العلم والعصر والتقدم والتكنولوجيا والمنهجية.. الخ، لم توجد من قبل وهي اختصاص غربي ولا يستطيع احد ان

يفهمها أو يحصل عليها بدون ان يمر على المدرسة الغربية، وبالتالي الخضوع التام والاستسلام الكامل للمجتمع الغربي. وهذا ما يقع للعديد من اطاراتنا العلمية سواء في داخل الجامعات الوطنية، أو في خارج الجامعات الغربية والأمريكية (ظاهرة هجرة الادمغة).

ولا بد من الحرص على ان ترجع المساجد ومواقع العمل والاحياء السكنية مراكز لاتخاذ القرار الملزم وان يكون أهلها ما شأؤوا من المجالس التي يعتمد في تكوينها على التقوى والكفاءة والشورى والاستقامة، وإيجاد الوسائل للتنسيق بين تلك المجالس على مستوى القرية أو المدينة أو الوطن بدل المجالس

التمثيلية والهيكل البيروقراطية الجامدة، والهدف من هذا هو مراعاة المسؤولية الإسلامية وتطبيقها. كما انه يجب كشف المضامين غير الحضارية للوطنية والقومية العلمانية المطبقة عندنا في بعض البلدان العربية، لأنها تخرص على حصر اللغة العربية والإسلام في رقع ضيقة، لكي لا يتافسان الحضارة الغربية ولغاتها. لأن عقيدة وأطروحة الوطنية والقومية العلمانية غريبتان. ويجب ان نفرق بين العروبة كبعد حضاري لخدمة المشروع الإسلامي (أي علاقة العروبة بالإسلام)، وبين القومية العربية كطرح عرقي لا يكتفي علماني لخدمة الدولة اللاتينية التي تفصل الدين عن الدولة، وهذا ما يؤدي الى خدمة المشروع الغربي سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. كذلك يجب ان نؤكد - حتى لا نؤول الفكرة المطروحة - ان العالمية الإسلامية التي يدعو اليها الدين الإسلامي الحنيف لا يمكن ان تتحقق الا بالوطنية الصادقة أي غير الوطنية الضيقة التي لها حدود جغرافية محددة، علما بان حب الوطن

من الايمان، من جهة، وبالعروبة ذات المضامين الحضارية لا العرقية من جهة اخرى. لأن العرب والوطن العربي هما بؤرة الجهاد الإسلامي الحقيقي الذي محوره الاساسي تحرير فلسطين والقدس الشريف من براثن الصهيونية العالمية. ان اية قفزة خارج هذه الدوائر معناها ضرب المشروع الإسلامي.

ان دراسة التجارب الإسلامية المعاصرة دراسة موضوعية مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المجتمع السني ومحاولة الجمع بينه وبين المجتمع الشيعي، أي دراسة جميع المذاهب الإسلامية من أجل توحيد الأمة الإسلامية أمر ضروري ولا سيما في هذه المرحلة التي تعيشها الأمة الإسلامية.

ان مسألة التقريب بين المذاهب والعمل في حركة الوحدة الإسلامية لا بد ان ينطلقا في ساحة الحركة ضد الاستعمار والصهيونية لأنها هي الساحة الكبيرة التي يلتقي فيها المسلمون في ما يشبه الصدمة اليومية لكل قضاياهم اليومية، كما نلاحظ ذلك في القضية الفلسطينية التي هي القضية الأم لكل الواقع السياسي في العالم الإسلامي الذي تفتق الصهيونية المتحالفة مع الاستعمار الغربي بشكل عام في مواجهته لتكوين الخطر الذي يتحدى وجوده في جميع الجوانب. وهنا يجب ان ننوه ونساهم في الجهود التي بذلتها جماعة التقريب التي كانت تصدر مجلة رسالة الاسلام في القاهرة، والتي قدمت خدمة علمية جليلة

(٤) العمل على ربط الايمان بالله بتطبيق المبادئ الاسلامية ليس فقط العبادية - كما يجري حالياً في بعض الدول العربية والاسلامية - انما ما تعلق منها بالجانب الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وذلك نلقضاء على الشخصية المتفاداة المصلحية غير المسؤولة القابلة لتحمل اي مذكر وظلم مما يسمح بحلول الشخصية الغربية وما تحمله محلها. وفي هذا الصدد يقول الله عز وجل: «... ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون... ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون» (سورة المائدة، آيات ٤٤، ٤٦).

هذه بعض الملامح الرئيسية للمشروع الحضاري الاسلامي - العربي المعاصر، المتمثل اساساً في المعالم الاساسية، التي تؤكد على البديل الاسلامي في نظام الحكم الحالي بعد تجربة جميع النماذج الغربية الفاشلة، وهذا لن يتم الا في اطار الرؤية المشتركة والواضحة في البعدين الروحي والتاريخي المشار اليهما انفاً كما يتمثل في الاهداف الرئيسية التي يرمي اليها المشروع الاسلامي المقترح، والذي حدد في عدة نقاط، وكل نقطة من النقاط المذكورة تحتاج الى دراسة مستقلة وشاملة.

تري، هل حان الوقت الى العودة الى الذات، ومن ثم تقديم البديل الحضاري للبلدان العربية والاسلامية؟ هل ادركنا خطورة المشروع الغربي الذي دمر الانسانية والحضارة؟ الم نطقن بعد من ان الاصلاحات والتغييرات التي تقوم بها هناك وهناك هي اصلاحات جزئية وغير هادفة لتحرير الانسان العربي المسلم من التبعية والهيمنة والتخلف والجهل؟ الم ندرك بعد ان المشروع الحضاري هو اساس كل اصلاح تقسم به الدول العربية والاسلامية؟

وهذا لن يكون الا باعطاء اهمية للعلماء الوطنيين بدلا من الاجانب، الذين معظمهم جواسيس او دون مستوى الكفاءة العلمية.

اضافة الى ما سبق هنا اولويات اخرى نلخصها كالآتي:

(١) يجب ان يقوم النظام السياسي الاسلامي الذي يهدف الى جعل المسلم قدوة للآخرين، والذي طبق في مجتمع المدينة، على المبادئ التالية: الأركان الخمسة، الجهاد، الاجتهاد، المسؤولية، الشورى، العدالة الاجتماعية، الملكية القرآنية، المأمورية القائمة على التقوى والكفاءة والاستقامة.

(٢) يجب كشف وتحديد المصطلحات الجديدة التي تعمل على ابقاء تبعية الشعوب المسقطة بعد ان فشل مخطط ابقائها مستعمرة، مثل البلدان النامية، والمتخلفة، والسائرة في طريق النمو، والعالم الثالث... الخ، التي حلت محل مصطلحات كان يستعملها الغرب لتبرير توسعه في المرحلة الاستعمارية المباشرة مثل المهمة الحضارية والمدنية الغربية والشعوب البربرية والمتوحشة... الخ، من هنا يجب

ان ندرك ان هناك عالين، عالم قوي متحضر مادياً فقط، وعالم مستضعف كان له نصيب حضاري وانساني كبير دمره الغرب. اي الصراع بينهما حضاري وليس طبقياً كما يتصوره البعض.

(٣) يجب كشف النوايا الخبيثة التي تفتعل التناقض بين العروبة والاسلام معاً، لاقضاء الاسلام من مجالات حكمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعبادية في المجتمعات العربية، ولاقضاء اللغة العربية من الاراضي الاسلامية والعربية (الفرنكفونية والبربرية) لتجزئتهما ثقافياً وحضارياً وبالتالي اخضاع شعوبها الى الغرب.

للتقريب بين المذاهب الاسلامية بالاسلوب العلمي المجرد، بالرغم من الحملات الشديدة التي واجهتها من بعض العلماء المترمطين. ومن اولويات كتابة التاريخ اتخاذ قرارات ضرورية لتفادي الوقوع مستقبلاً في ما وقعنا فيه بالامس، من بينها انشاء معهد لدراسة الحروب الصليبية، ومعاهد لدراسة مشاريع البلدان الغربية تجاه المسلمين بدءاً بمعهد خاص بفرنسا، لأن هذه المشاريع خطيرة وغايتها دوماً ابقاء منطقة المغرب العربي تحت هيمنتها، مما يزيد من وجوب رصد هذه المشاريع وابطال مفعولها. ونفس الشيء يجب ان يقام في المشرق العربي والعالم الاسلامي. وهنا اذكر القارئ الكريم ان فرنسا اقامت العديد من المعاهد العليا لدراسة العالم الاسلامي والعربي، بهدف السيطرة عليه علمياً وحضارياً، فلماذا لا نقوم نحن بذلك حتى نعرف العدو من الصديق، والمفيد من الضار، والعلمي وغير العلمي.

اضافة الى ذلك، العمل على رفع التحدي التكنولوجي والخلقي، لأن التكنولوجيا في النهاية غير محايدة،

المصدر : (السياسة) (الاندلسية)

التاريخ : ١٥ يونيو ١٩٩٢ للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

السياسة هي «الدرجة» التي تحترق فيها الايديولوجيا

عبدالله بلقرنيز *

بالدلائل. نجحت القومية العربية لفترة ربع قرن في أن تكون ايديولوجيا شعبية بامتياز، وفي أن تمارس عملية فذة في الإدارة السياسية والنفسية لاجتمع شعبي محض الولاء لرجالاتها ورموزها، ورأى فيها عقيدته التي يفرض عليه الالتزام المعنوي بها التضحية بأقدس مقدساته الصغيرة. والامر نفسه ينطبق على الايديولوجيا الاشتراكية التي نجحت في أن «تشتري» من الناس انفسهم، وفي أن تقد من أراذلتهم الجياشة أكثر التجارب السياسية والجماهيرية سخاء في بذل العقل والفعالية خلال عقدين كاملين. إن قيمة هذه السابقة تظهر من خلال السؤال التالي: كيف أمكن للايديولوجيا القومية والايديولوجيا الاشتراكية أن تنجح في تجييش المجتمع الشعبي والصبورية ثقافة سياسية جمعية، لفترة تفصل بين استسلام ألمانيا واليابان واستسلام الشاه، لو لم تكن لديهما «قدرة على النفاذ إلى نسج البنية الثقافية والنفسية لاجتمع يُعتقد - خطأ - أنه عصي على الانفتاح على الجديد والحديث؟ لا شك في الطبيعة الاتهامية لهذا السؤال. غير أنها تظل ضرورية لتحكيم التاريخ - ووقائعه الطرية - فيصلاً بين الواقع والتأويل، ودليلاً عن أن الايديولوجيا - كل ايديولوجيا - قابلة إلى الصيرورة وعياً جمعياً إذا ما كانت وقائع الحال تسعها في التحول إلى ذلك.

السبب الثاني، وله علاقة بما تؤول إليه الايديولوجيا حينئذ ترتبط - في صورة أو في أخرى - بممارسة

السلطة. فلقد تمكن حملة الايديولوجيا الليبرالية - بين الحرين - والايديولوجيا القومية والاشتراكية - بين الخمسينات والثمانينات - من التمكن من سلطة الدولة ومن سلطة المجتمع والراي العام، ومارسوها - منفردين أو مؤلفين - بكل تلقائية عكست ما كانوا قد كسبوه من موقع راجح في توازن القوى السياسي والثقافي في المجتمع. وكل سلطة، كان على التيارات العلمانية أن تعيش اختبار الفارق - الطبيعي - بين الحرية والضرورة، بين الإرادة والواقع، بين الرغبة والممكن. كان على تجربة السلطة (العلمانية) أن تعيد النظر في جموح الشعارات الايديولوجية، عبر إجبارها على الانضواء في ثقافة واقعية نسبية مكتنزة بمعنى الموضوعية والتاريخ. كان على طوبى الحرية (الليبرالية) والوحدة (القومية) والاشتراكية (الماركسية) أن تعيد اكتشاف نفسها من داخل السياسية - لا من داخل الايديولوجيا - بصفتها احتمالاً برسم التعديل الواقعي وليس بصفتها امكانية راجحة التحقق في صورتها الكاملة، حصيلة ذلك كله لم تكن هينة. بدت وكأنها رصيد ضخم من تراجع السياسة عما كانت الايديولوجيا قد صاغته واتقنت حبكه في مشهد طهراني تآبى وقائعه المخملية أن تسقط في دنس الواقع وفساد المادة لقد انتصرت السياسة على الايديولوجيا، وانتصر الواقع على المثال، وتعرضت اصفي نيات التغيير إلى تغيير، ولم يعد في حوزة النزعة الارادية - اللازمة بالضرورة لكل مشروع ثوري - ما تحتج به لتبرير اسبقية الارادة في الثورة على امكانها.

■ بعمم صعود التيارات الاسلامية في الوطن العربي شعوراً بالاطمئنان «المعرفي» إلى حقيقة ولوجنا عصر انتصار الفكرة الاسلامية في السباق السياسي إلى الدولة، كما يكرس فكرة - قديمة نسبياً - قوامها أن هذا الصعود ليس سوى ثمرة للاخفاق الايديولوجي للتيارات السابقة: الليبرالية والقومية والاشتراكية.

في تفاصيل هذه الموضوع ما يغري ببعض القبول. إذ تقدم المسيرة المعاصرة للعالم العربي كثيراً من الشواهد السياسية النازعة إلى تأكيد فكرة الانتصار الصارخ للفكرة السياسية الاسلامية في مقابل منافساتها، وتأكيد فكرة الاخفاق الايديولوجي المتكرر للتيارات التي تعاقبت على قيادة الدولة والمجتمع في البلاد العربية منذ الحرب العالمية الثانية إلى الآن: فقد خرج من مدار الشك أن الإسلام السياسي يتقدم ظاهراً لوراثة المواقع الاجتماعية والشعبية التي فقدتها حركة التحرر الوطني العربية، بعد سلسلة فاضحة من الاخطاء والخطايا سارت فيها لعقود، وأنه يتأهب لتتويج انتصاره الثقافي والاجتماعي بإستلام سلطة أينعت وجان قطفها؛ مثلما بات في عداد «المسلّمات» أن تراجع القوى الليبرالية والقومية والماركسية - التي تعاقبت على حكم الدولة والشارع - مرده، في جانب كبير منه، إلى اعقاب جوهرية في البنية الايديولوجية لهذه القوى وفي ادائها الثقافي الذي وضعها - في مقابل ثقافة المجتمع الدينية الراسخة - ككائنات ايديولوجية غريبة تضع على عاتقها مهمة شبه مستحيلة: القيام بجراحة فكرية قيصريّة لتوطئ افكار القيم الجديدة في بنية ثقافية «راكدة» تتواصل مع ماضيها، وتندش إلى مرجعها الروحي، وتآبى أن تعيش لحظة الانقطاع - كمي أو كيفي - عن تاريخها.

لسنا بعيدين عن الاعتقاد أن طريق التيار الاسلامي إلى السلطة بات مفتوحاً، خصوصاً بعد أن عزت وتراجعت فرص منافسة سياسية ندية من قوى تبدو الآن شاحبة بعد هزيمة «الاشتراكية» في الحرب الباردة، وهزيمة القومية العربية في الحرب الساخنة، وانصراف الليبرالية العربية إلى التبشير بنموذج مجتمعي لم يعد يرى فيه المجتمع الشعبي العربي الأرمز التغلب والقهر والاستغلال الأعمى في زمن تبخرت فيه اوهام الوفرة التي ستجود بها الليبرالية على جموع الجائعين إلى الخبز... والحرية بعد معاناة المقدار الخفيف من الانهيار الذي شارقته حياة «اسلافنا» الأوروبيين الشرقيين... الخ. على أننا نتحسس مقدار ما يفصلنا من مسافة نظرية عن التأويل السياسي الذي يعزو اخفاق التيارات العلمانية إلى اسباب ايديولوجية «مذهبية»، أي تتصل بـ «عقيدة» الخطاب. وثمة سببان - على الأقل - يمنحان التحفظ على هذا التفسير الشرعية التي يحتاج لتبرير نفسه:

السبب الأول، ويتعلق بسابقة تاريخية مكتنزة

خلاصات سياسية ونظرية

تلك قصة عشناها «جزئياً»، لكن غيرنا عاشها باكبر قدر من الدرامية، وهي تقرينا - على سبيل الاستنتاج - بتسجيل خلاصتين، سياسية ونظرية:

الخلاصة السياسية الأولى هي أن ما عاشته التيارات العلمانية العربية من أخفاق ايدولوجي - تمثل في العجز عن تحويل الطوبى الى واقع - سوف تعيشه التيارات الإسلامية حالما تدخل تجربة السلطة، بحسبان أن السلطة السياسية هي الدرجة التي تحترق فيها كل الايدولوجيات والمطلقات، ولن نحتاج الى كبير عناء لنستدل على ذلك، تكفي الاحالة الى السوابق للاستفناس الاستنتاجي: فقد اجبرت ايران - المدفوعة بطموحها الايدولوجي الثوري الى الحد الأقصى - على الرضوخ الى احكام الواقع، واعادة النظر في جموح المثال، وما هي تجمع - مجتمعاً ودولة - على تسليم امر قيادة شأنها الى تيار ينهل البراغميات والواقعية السياسية من ثقافة عصره، ويقود - صاغراً - مصالحة صعبة مع واقع لا ترضاه له مرجعيته الطهرانية. والامر نفسه يمكن أن ينطبق على حالة النخبة السياسية الإسلامية في باكستان التي تكشف - تدريجياً - عن نجاح السياسة والسلطة في تقليص الفارق بينها وبين «حزب الشعب» العلماني.

أما الخلاصة النظرية الثانية فستكمن في أن الايدولوجيا - أية ايدولوجيا - تمثل، على الدوام، شكلاً من اشكال التمثيل المثالي للواقع، وستظل - بالتالي - دائماً بعيدة عن أن تترجم نفسها حرفياً في تجربة سياسية متحققة، أن المسافة بينها وبين السياسة تظل - دائماً - شاسعة. ولا يمثل جموحها الا تعبيراً عن حاجة طبيعية من حاجات بناء الشرعية، وهي - لذلك السبب - تزدهر في الطور الدعوي التعويضي، وتشحب في طور الممارسة العملية. لقد كان هيجل صادقاً وديقاً حين وصف الفكرة بأنها تنحط حينما تتحول الى واقع. والتاريخ لم يتوقف عن اثبات ذلك: لقد نجحت فكرة الحرية في فجر العصر الحديث في أن تلهم شعوباً وأما وتغذي نضالها باسباب الفعالية. وحين تحولت فكرة الحرية الى مؤسسات (مؤسسات الدولة البرجوازية) انحطت، وانتجت اشد انواع الاستعباد: الاستعمار والأمبريالية والعنصرية. وبعدها نجحت فكرة الاشتراكية في أن تزود شعوباً وحركات وطنية ثورية بمعنى عميق لنضالها، وحركت قرناً من التاريخ هو تاريخنا الراهن. لكن تحول الفكرة الاشتراكية الى واقع (المنظومة الاشتراكية) افضى الى انحطاط مروع لها، وأبرز اشد انواع القهر والاجحاف: الدولة الشمولية الديكتاتورية.

* كاتب مغربي

المصدر : الشرق الأوسط (المدنية)

للتنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : ٢٠ يونيو ١٩٩٢

الدكتور يوسف القرضاوي - الشرق الأوسط

تكفير المخالفين واستباحة دمهم أسلوب يرفضه الإسلام تيار الوسطية الإسلامية هو وحده القادر على توحيد الصف

علاجها على بصيرة أما الذين يفكرون في علاجها بالتجمع والاضطهاد والاعتقال. وما إلى ذلك من ألوان العنف فهم مخطئون، فالفكرة لا تقاوم إلا بالفكرة، واستخدام العنف وحده في مقاومتها قد لا يزيدها إلا توسعا، ولا يزيد أصحابها إلا إصراراً عليها، إنما الواجب أن تعالج بالاقناع والبيان وإقامة الحجة وإزالة الشبهات.

الوسطية الإسلامية

تعددت التيارات والحركات الإسلامية داخل العالم الإسلامي وخارجه ومع أن هذه التيارات رغم ما بينها من اختلافات منهجية وفكرية فإنها تمثل ما تطلقه عليه «الصحوة الإسلامية المعاصرة»، لكن الواقع الحالي يؤكد أن الأمة في حاجة إلى تيار إسلامي يجمع كلمتها ويوحد أهدافها ويقضي على ما بينها من اختلافات.

هذا صحيح فتعددت التيارات الإسلامية أعطى انطبعا وتصورا غير طيب عن الصحوة الإسلامية و التيار الوحيد الذي يمكنه أن يحوز الأغلبية التي تقارب الأجماع هو تيار الوسطية الإسلامية، فهو وحده القادر على أن يحشد الجماهير المؤمنة العريضة في ساحته، وأن يجندها لتمضي خلفه، متناسية ما بينها من فوارق.

هو وحده الذي يستطيع أن يجمع أغلبية النخبة من خلفه إذا تحررت من اغلال الغزو الثقافي وهو يكسب يوما بعد يوم منها أعدادا غير قليلة، وهو وحده القادر بمنهجه المتوازن على أن يجمع العرب المختلفين حيث يؤمن الجميع بأصوله الربانية.

ومد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو والتطرف وقال فيما رواه ابن عباس: «أياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين». وقال فيما رواه ابن مسعود: «هلك المتنطعون. هلك المتنطعون. هلك المتنطعون». والرسول لا يكرر الكلمة إلا لعظم خطرها ولتأكيد الاهتمام بضمونها.

إن هذا الغلو الذي انتهى بهؤلاء الشباب المخلصين الغيورين على دينهم إلى تكفير من خالفهم من المسلمين واستباحة دمهم وأموالهم هو نفسه الذي انتهى بالخوارج قديما إلى مثل ذلك وأكثر منه حتى أنهم استحلوا دم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وهو من هو، قرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وسابقة في الإسلام، وجهاد في سبيله.

ولم يكن الخوارج ينقصهم العمل أو التعبد. فقد كانوا صواما قواما قراء للقرآن، شجعانا في الحق، باذلين النفس في سبيل الله، ولكن لم ينفعهم العمل وطول التعبد وحسن النية، لأنهم

ساروا في غير الاتجاه المستقيم ومن سار في غير الاتجاه المنشود لم يزد طول السير إلا بعدا عن الهدف، فالعمل المقبول عند الله لا بد له من ركنين أساسيين:

اخلاص النية بالإرادة به إلا وجه الله، وأن يكون مسبيا على المحكمات البيئات من نصوص الشرع وقواعده كما قال تعالى «فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا».

والواقع أن هؤلاء عواما كثيرهم وراء ظاهرة الغلو في الدين ولا بد من دراسة أسبابها وعواملها حتى نستطيع

القاهرة : من بسيوني الحلواني

حذر المفكر الإسلامي الدكتور يوسف القرضاوي من الفكر والسلوك المتطرف والغلو في الدين وظاهرة تكفير المجتمع بكل فئاته وطوائفه بدعوى الخروج على منهج الله، مشيراً إلى تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في الدين.

وقال في حوار مع «الشرق الأوسط» إن تكفير المخالفين في الفكر من المسلمين واستباحة دمهم وأموالهم هو الذي انتهى بالخوارج قديما إلى استباحة دم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه رغم رصيده من التقوى والصلاح والجهاد في سبيل الله.

ودعا الدكتور القرضاوي إلى فتح حوار مع الشباب المثدين ودراسة ظاهرة الغلو في الدين دراسة علمية موضوعية للوقوف على أسبابها وعواملها محذرا من سياسة القمع والاضطهاد والاعتقال وفيما يلي نص الحوار:

● فرضت أحداث العنف نفسها على ساحة الصحوة الإسلامية في الآونة الأخيرة، وتعددت الاتهامات لشباب الجماعات الإسلامية، وارتفعت الأصوات مطالبة بحماية هذا الشباب من موجات الغلو والتطرف.. فما تقديركم لهذه الظواهر التي تشهدها صحوة الصحوة الإسلامية المعاصرة وما موقف الإسلام من الغلو والتطرف الفكري؟

أولاً : موقف الإسلام واضح كل الوضوح من الفكر والسلوك المتطرف،

انحراف عن الإسلام

● نلاحظ ان كثير من الفتاوى واجتهادات العلماء تحاول تبرير الواقع في المجتمعات الإسلامية سواء أكان في المعاملات أو السلوكيات أو العقوبات مع اختلاف هذا الواقع مع النصوص والقواعد الإسلامية الصحيحة.. ما تأثر ذلك على حياتنا الإسلامية المعاصرة؟

- نعم هذا صحيح الى حد كبير فهناك خضوع لضغط الواقع المائل بما فيه من انحراف عن الإسلام، وتحد لاحكامه وتعاليمه.. ومن المعلوم ان هذا الواقع انما صنعه الاستعمار الغربي ايام سطوته وسيطرته على بلاد المسلمين ومقدراتهم الثقافية والاجتماعية وغيرها، ثم استمر بل نما على أيدي عملائه وتلامذته من بعده، ممن تخرجوا على يديه، وصنعوا على عينيه.

والغريب ان كثيرا من الناس ممن يتصدون للحديث عن الإسلام واحكامه يعانون هزيمة روحية امام هذا الواقع، ويشعرون بالضعف البالغ امام ضغطه القوي المتتابع.

ولذلك لا عجب ان تأتي احاديثهم وفتاواهم «تبريراً» لهذا الواقع المنحرف، وتسويفاً لأباطيله بأقاويل ما أنزل الله بها من سلطان ولا قام عليها من برهان. ولهذا رأينا بعض المشتغلين بالفقه والفتوى ايام سطوة الرأسمالية يجهدون انفسهم - ولا يزالون - في تبرير أعمال البنوك الربوية الرأسمالية، وبذل المحاولات المستميتة لتحليل الفوائد، رغبة في اعطاء سند شرعي لبقاء هذه البنوك واستمرارها مع رضا الضمير الذي لا ينام عنها.. وفي ايام سطوة الاشتراكية التي انهارت وجدنا كتباً ورسائل، مقالات وفتاوى تصدر لتبرير التأميمات والمصادرات بحق وبغير حق.

وتبرير الواقع يختلف عن فهم الواقع على حقيقته ومواجهته، وأنا لا ادعو الى العزلة والانغلاق والبعيد عن الواقع.

انه القادر على تجديد الايمان في حياة الأمة وتهئية المناخ الصالح لتكوين الفرد المؤمن بربه وراقبته ومعيقته، المؤمن بلقائه وحسابه وجزائه، المؤمن بأن عمل الذرة من الخير أو الشر مرصود عند الله، مجزي عليه في الدنيا والآخرة، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.

● من الملاحظ حالياً تعدد اجتهادات العلماء في القضية الواحدة وهذا قد يؤثر على الجماهير المسلمة التي تريد ان تعرف موقف الإسلام واضحا بعيداً عن الآراء والتفسيرات المتضاربة الامر الذي دفع البعض الى المطالبة بتوحيد مصادر الفتوى؟

- الخلاف بين العلماء المجتهدين خلاف لا يضر ما دام في الفرعات لا في الاصول، وهو يدل على سعة هذا الدين ومرونته، ولهذا اشتهرت بين المسلمين عبارة «اختلاف العلماء رحمة». وقد سئل عمر بن عبد العزيز ان كان يكره اختلاف الصحابة فقال: «لا.. اختلافهم اعطى الأمة سعة».

والاختلاف في الامور الفرعية وتعدد الانقسام يعطينا فرصة في الاختيار والترجيح، فقد يصلح فهم أو رأي لزمان ولا يصلح لآخر، وقد يصلح ليك ولا يصلح لآخر، وقد يصلح في حال ولا يصلح لآخر، فتعدد الافهام اعطانا ثراء وخصوصية في هذه الشريعة من فضل الله تعالى علينا.

اما الاختلاف في النصوص او كما يدعي بعض الناس في مفهوم الإسلام نفسه كأن للإسلام معاني متعددة ومفاهيم مختلفة ومتناقضة فهذا الإسلام هو الإسلام، هو اسلام القرآن والسنة، هو الإسلام الذي عرفه الصحابة والتابعون.. اما ما يدعيه المستشرقون من أن اسلامات متعددة حسب العصور: إسلام عصر النبوة وإسلام عصر الراشدين، وإسلام العصر الأموي، وإسلام العصر العباسي، وإسلام حسب الأماكن: إسلام القارة الافريقية، إسلام القارة الآسيوية، وإسلام حسب المذاهب: هذا المعنى مرفوض، فلا يوجد الا الإسلام الواحد المشتق من كتاب الله وسنة رسوله، الإسلام الذي اكمله الله تبارك وتعالى حيث قال: «اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً».

فالاجتماع على الشريعة منهجاً، بعد الاجتماع على العقيدة منبعاً وأساساً من شأنه ان يجمع الكلمة والشتية ويوحد الصف المفترق اما الاعراض عن الإسلام وشريعته ومنهجه واتخاذ مناهج وضعية بشرية، فهو جدير بأن نفرقنا شيعاً، وهذا المنهج، تسار الوسطية

الإسلامية يقضي على التفرق اذا كان منشؤه العصبية العرقية أو العصبية الاقليمية، أو التناقضات الايدولوجية أو الامواء السياسية، حين يحكم الجميع منهج الإسلام، واخوة الإسلام واخلاق الإسلام.

خدعة كبرى

● هناك تيارات اخرى كالعلمانية تحاول ان تفرض فلسفاتها وافكارها على المجتمعات الإسلامية مؤكدة ان الأخذ بها سيفتح لنا طريق التقدم والازهار في عالم اليوم؟

- هذه خدعة كبرى فلا ازدهار للامة الإسلامية بعيداً عن منهجها الرباني، ولن يتحقق لها أي تقدم في عالم اليوم اذا ابتعدت عن رسالتها الإسلامية والالتزام بتعاليم ومبادئ واخلاقيات دينها القويم.

وقد مضت سنوات طويلة وتيار العلمانية يعربد في العديد من اقطارنا الإسلامية ولم يستجب له أحد وقد سخرت له الانظمة جميع الوسائل والاساليب المؤثرة ولم يفعل به سوى قلة قليلة تشربت من ثقافة وافكار دعاة التغريب.

وقد اكسدت المؤشرات ان تيار الصخرة الإسلامية هو التيار الوحيد الذي يخاطب الجماهير فيسمعها ويفهمها، وينفذ الى قلوبها، اما العلمانية وغيرها من التيارات الاخرى فهي مغلقة على ذاتها تخاطب نفسها، او على أكثر تقدير يخاطب بعضها بعضاً، اما الجماهير العريضة فهي تناديهم من مكان بعيد، فهي لهذا

لا تسمعهم وان سمعهم لا تفهمهم فهمتهم لا تستجيب لهم.

ان تيار الصخرة الإسلامية وحده القادر اذا تهيأت له الظروف ان ينفخ في الامة روح الحياة، وان يمنحها من الحوافز والقطرات ما يعجز عنه أي تيار اخر ينتمي الى اليمين أو اليسار. فهذا التيار هو وحده القادر على ان يقود مسيرة امتنا في معاركها العديدة وتحدياتها المستمرة، ويمدها بالوقود اللازم في غدها انصافاً بالمخاوف والآمال.

المصدر: الشعب

النشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: ١٠ يونيو ١٩٩٢م

في ندوة
ببلن

فهمي هويدي يحدد

ركائز المشروع الحضاري الإسلامي

بيروت - غسان عبدالله

ثم استعرض الاستاذ فهمي ركائز المشروع السياسي الإسلامي، ليخلص إلى المقابلة بينه وبين الديمقراطية. ويقوم هذا المشروع على مرتكزات ثمانية، فصلها على الصورة التالية:

١ - أن الإسلام يبني دولة مدنية، تمثل الأمة مصدر السلطة فيه.

٢ - وهي دولة القانون الذي مصدره الله، وهو يعلو فوق أية سلطة أرضية ويخضع لها الحاكم قبل المحكومين، ومن حق الآخرين أن يتمرّدوا ويخرجوا عن الحاكم إن هو خالف القانون الأعلى.

٣ - الأساس فيه هي المساواة بين الناس، حيث الجميع «خلقوا من نفس واحدة»، وينتمون إلى جنس الإنسان، الذي هو مخلوق الله المكرم والمختار، وأي تفاضل بين الناس بحسب الإيمان هو في الآخرة وليس في الدنيا.

٤ - يترتب على ذلك أن «الآخر» له مكانه وشرعيته، حيث كان الإسلام هو الذي قنن الاختلاف بين الناس، واعتبره بنص القرآن حاصلاً لحكمة أرادها الله.

٥ - إن الإمامة أو الحكم عقد يتم برضاء الناس، ولهم أن يفسخوه إذا ما أخل الحاكم بشروطه.

٦ - حق المساءلة واجب شرعي طبقاً للتكليف بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

٧ - الشورى الملزمة هي أداة المشاركة في القرار، ويقصد بها ألا ينفرد كائن من كان يأمر المسلمين، وعند بعض الفقهاء في

في إطار سلسلة المحاضرات والندوات التي ينظمها «مركز دراسات الوحدة العربية»، احتضنت بيروت يوم الاثنين ٨ يونيو ١٩٩٢، الاستاذ فهمي هويدي الذي ألقى محاضرة حول «التيارات الإسلامية والديمقراطية» استهلها بالقول إن مراحل التاريخ المعاصر عرفت عدة عناوين سياسية أو فكرية، يسأل فيها الإسلام عن علاقته بهذا العنوان، كالاشتراكية والعروبة والديمقراطية. ولئن كان السؤال المطروح حالياً على العقل والواقع الإسلاميين، سؤالاً مشروعاً وبالغ الأهمية، فإن ذلك لا يغني عن إبداء بعض التحفظات، كما أقام الاستاذ هويدي وهي:

- مبدأ اعتبار النموذج الحضاري الغربي هو المرجعية التي ينبغي أن يقاس بها مدى الصلاح والاستقامة في واقعنا.

- ألا يجوز لنا أن ننتقد الديمقراطية الغربية التي ننتقد الآن في عواصم الغرب، خصوصاً في ظل ثورة الإتصال التي أصبحت قادرة على التأثير في الرأي العام بحيث تتحكم في اختيارات الناس حتى السياسية منها؟

- التحفظ على الفكرة القائلة بأن النموذج الغربي للديمقراطية، هو الأوجب التصميم في بلادنا، ومن ثم ألا يمكن توليف القيم الديمقراطية في إطار نموذجنا الخاص، الذي يراعى التكوين الاجتماعي والتاريخي؟

- استنكار المنطق الذي يدعو إلى الديمقراطية على المستوى القطري، بينما تغييب الديمقراطية والتعددية في الساحة الدولية والتي «يمارس فيها الديمقراطيون الكبار أبشع أشكال الدكتاتورية واحتكار القرار في مصائر دول العالم الثالث».

المصدر :

التاريخ : ٢٢ ربيع الأول ١٤١٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

الأحزاب المتواجدة حيال هذا الهدف الرئيسي.. كما أشار المحاضر إلى أن عباس محمود العقاد عندما أصدر كتابه «الديمقراطية في الإسلام» في بداية الخمسينيات، قرر في مستهله أن الإسلام هو الذي أنشأ الديمقراطية لأول مرة في تاريخ العالم.. كما أنه في هذا العام، أصدر الشيخ يوسف القرضاوي فتوى مع الديمقراطية وأخرى مع تعدد الأحزاب في الدولة الإسلامية شريطة ألا تحل الديمقراطية حراماً، أو تحرم حلالاً، وشريطة ألا تعمل الأحزاب ضد العقيدة الإسلامية. كما انتقد هويدى الإعلام الذى لا يركز في تعاطيه مع الحالة الإسلامية المعاصرة إلا على الاستثناءات من الأطراف الإسلامية المتشددة والرافضة للديمقراطية باعتبارها (أي هذه الأطراف) ضحية الشكلائية الديمقراطية، وتناسى هذا الإعلام - ومن ثم القطاع العريض من النخبة العربية العلمانية، - أن القطاع العريض في الساحة الإسلامية لم يرفض مطلقاً القيمة الديمقراطية، سواء في مصر أو في تونس، أين عبرت حركة الاتجاه الإسلامى منذ أواخر السبعينيات على تبنيها الكامل للديمقراطية. وأضاف المحاضر قائلاً: «إننا بشكل عام نستطيع القول بأن الإسلام يحتمل الديمقراطية بمختلف ألياتها وقيمها، ويرحب بالاستفادة مما أضافته ليوظفه في إطار المشروع الإسلامى المستقل. ومن ثم فالسؤال الآن هو: هل تحتمل الديمقراطية الإسلام؟»

وفي رأيه أن تجربة الجزائر تقدم اجابة سلبية عن ذلك السؤال، وإن نفراً غير قليل من النخبة العربية أبدوا تلك الإجابة السلبية، وشاركوا في تنظيرها وتبريرها، «الأمر الذى يدعونا إلى القول بأن الكرة الآن في مرمى الديمقراطيين، لا الإسلاميين، وعلى الأولين أن يقدموا ما يثبت أنهم أوفياء حقاً لما يتنادون به».

المشاورة في القرار والمشاركة في الثروة أيضاً.

٨ - إقامة القسط والعدل بين الناس مصداقاً لقوله تعالى: «لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط».

وبعد استعراضه لهذه الركائز، ومواجهة الديمقراطية بها، لاحظ أنها تعطي بعداً عقديداً للالتزام والتكليف، إذ تظل هذه الممارسات مما يقيم الناس به الدين في الأرض، وأن الشورى تمثل ركناً في إطار مشروع حضارى متكامل له غاية محدودة هو إقامة القسط والعدل بين الناس، وإن المقابلة لاتصح بين الإسلام والديمقراطية، وإنما بين الشورى والديمقراطية، واستخلص أنه في حدود ذلك، لا يرى اختلافاً أساسياً في الآلية والمقاصد، أي آلية الممارسة الديمقراطية والقيم التي ارتبطت بها في الزمن الراهن.

وفي هذا السياق، استعرض هويدى جملة من المواقف التي يعبر فيها الإسلاميون عن إيمانهم بالقيم الديمقراطية وتبنيهم لمبدأ تطبيقها، مشيراً في ذلك إلى محاضرة ألقاها الإمام الشهيد حسن البنا، في عام ١٩٤٨

حول ديمقراطية الإسلام، انطلق فيها من القبول العام للفكرة واعتبرها «تنطبق كل الانطباق على تعاليم الإسلام ونظمه»، وموضحاً أن تحفظ الإمام البنا على مبدأ تعدد الأحزاب يجب أن يوضع في إطاره التاريخي خلال الأربعينيات؛ حيث كان التحدى الرئيسى هو التحرر الوطنى من الاستعمار وممارسات بعض

المصدر : المسلمون

التاريخ : ٢٦ يونيو ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

كيف يكون الحل بالإسلام؟

القاهرة - كتب عبد الحليم الشاروني:

هذا كتاب جديد للشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. والكتاب يحمل عنوان «نعم الإسلام هو الحل.. ولكن أين الطريق؟» وفي هذا الكتاب يوضح الشيخ أساليب التغيير وخطورة العنف فيه وميزة التغيير السلمي واختلاف أساليبه وكيف كان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. كما يبين كيفية العلاقة بين الشعب والمسؤولين وأهمية الإنسان والضمير في عملية التغيير.

التغيير السلمي

ويشير مؤلف الكتاب إلى أن القائمين بتغيير الوضع الحاضر للمسلمين بطريق سلمي لم يتفقدوا على منهج واحد - أن كانوا قد وضعوا مناهج - وهم في جملتهم فئتان:

فئة تتجه اتجاها سياسيا أي تريد إصلاح المجتمع عن طريق إصلاح القمة والادارة ونظام الحكم وذلك عن طريق تحكيم الدستور الإسلامي وما يلزمه من مناصب يرون - أو يرى الكثيرون منهم - أنهم الجديرون بها لأن الفساد في رايهم

أساسه الحكام والدستور الوضعي الذي يحكمونه به هؤلاء منقسمون على أنفسهم في التشريع المأخوذ من القرآن والسنة واجتهادات الأولين، فبعضهم يميل إلى ما يسمى بالاصالة، أي الأخذ بالمنهج القديم في التشريع، وبعضهم يميل إلى ما يسمى بالمعاصرة في التشريع ويحاول التوفيق بين النصين رمتغيرات العصر.

وفئة تريد الإصلاح عن طريق القاعدة وتركز في الدعوة على بعض المسائل لإصلاح العقائد وتصحيح العبادة وتكوين السلوك، فكل مسلم إما كان مركزه في المجتمع مطالب بصحة العقيدة والعبادة والسلوك.

ويشير المؤلف إلى أننا لا نعارض هؤلاء ولا هؤلاء.. ونؤكد وجوب تصحيح العقيدة والحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا نوافق على وقوفهم عند هذا الحد من الاهتمام بالدين، كما لا نوافق على التعصب المفرط الذي قد يتطور إلى فوران ينتج أثارا ضارة.. وإلى فرض هذا السلوك بوسيلة أو بأخرى على الغير والحكم على المخالف بالفسق أو الكفر.. الأمر الذي يؤدي إلى بعثرة الجهود وضياع الأموال. ويؤكد الشيخ عطية صقر أن بعض الذين ينادون بالاهتمام بالقضايا المعاصرة يشغلون في هذا الاتجاه بما يقرب من قطع العلاقة بالماضي وعدم الاهتمام بالقضايا التاريخية الأولى التي أدت إليها الظروف وتبين علما أن كثرة المشكلات المعاصرة

ويبدأ الشيخ عطية صقر فيحذر من التغيير بالقوة والعنف دون تخطيط سليم لأن هذا هو طابع الثورات وسمة الانقلابات، إلى جانب ما قد يرافق فيه من دماء وما يؤدي إليه من تعطيل الانتاج وتوقف عجلة المسيرة ولذلك فإن عمره قصير.

أن الفلول المتحمسة للتغيير الثوري اعتمادا على العاطفة فقط وإطلاق الشعار لا غير قلما تكون مستعدة للتضحية، فكتير منهم لم ينضج عقله بمقدار ما نضجت عاطفته التي تثيرها أمان عذاب وأمال براقة يخدع بها الشباب.. وقد يكون الحصر على المصلحة الخاصة من وراء هذه الثورة أكبر من الحصر على المصلحة العامة ويسبب هذا الشعور المتحمس كثيرا ما يدب الخلاف بينهم في أثناء المعركة ويتنازعون على اقتسام الغنائم المادية أو الأدبية المنتظرة فتفتت الحماسة وتهبط العاطفة أو تنشق جماعة لتتخذ أسلوبا آخر فتتوزع الجهود وتبعد الغاية ويكثر الضحايا. أن بعض العاطفيين يود لو يقوم بالتضحية جماعة بدلا منهم ويقتصر دورهم هم على إثارة الحماسة والهاب المشاعر.. بل يركزون على فئة من الناس تتقدم الصفوف وتقود المعركة الفعلية ولا يهمهم أن تراق نمازها في الوقت الذي يتوارون فيه عند اللزيم، وباستطلاع خبيثة بعضهم اتضح أن خطتهم تستهدف القضاء على بعض الجماعات كجزء من الاطاحة بالرؤوس الحاكمة وكثير من اصحاب هذه الفكرة العنيفة منبثون في بلاد اسلامية متنبئون الدعوة إليها كتنفس للوضع القاسي الذي أجثوا إليه في السنوات الأخيرة وشعارهم فيها «على وعلى أعدائنا».

لها جذور تاريخية وهي انبعاث جديد لقضايا العصور السابقة ومن أجل التمكن من معالجة الحديث ينبغي الاطلاع على علاج القديم للإفادة منه لا مجرد الترف الذهني فالوقت في ظروفنا الحاضرة لا يتسع لذلك.

والمقصود من الدراسة القديمة هو العبرة وسهولة العثور على اسباب المشكلات الحديثة وطرق علاجها، ومن أجل هذا كان قصص القرآن لأحوال السابقين كما قال سبحانه وتعالى: «لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب».

أهمية الاعلام

في التغيير

يقول مؤلف الكتاب أن بعض المتأدين بحتمية الحل يبذلون جهدا كبيرا في السعي إلى تغيير القوانين لتكون مطابقة للشريعة.. ولئن كان هذا سعيا مشكورا فإن الإصلاح المنشود لا يقف عند هذا الحد.. إنما المهم هو التطبيق والممارسة لا التقنين فقط. فلا بد من ظهور أثر ذلك على السلوك الفردي والجماعي.. فالقرآن الكريم مع أنه دستور للأمة الإسلامية وفيه المنهج السليم للإصلاح العام مع معرفة المسلمين لمواده، ترى كثيرا منهم لا يطبقونه في العبادات والأخلاق. هذا ولا ينبغي أن نغفل في هذا المقام متابع الثقافة الأخرى غير مؤسسات التعليم كالصحافة والإذاعة وغيرهما.. فلا بد من تعاونهم جميعا في التوجيه السليم.. أما أن يقصر أحدها أو يسير في اتجاه معاكس فذلك له أثره الخطير في عدم الفهم أو تشويبه وفي السلوك أيضا ضرورة التلازم بين الأمرين إلى حد كبير.

أن جهاز الإذاعة بالذات وبخاصة المرئي جهاز خطير في التوعية والتربية معا ومن هنا كان على المسؤولين عنه أن يراعوا القيم والأخلاق إلى جانب المعارف الصحيحة مع حسن استقلال العنصر الترويحي البريء حتى لا يكون فيه خروج على الآداب أو فساد للأخلاق أو تضليل للأفكار أو طغيان على البرامج الهامة الأخرى.

أن الفن بوجه عام له دوره في الاعلام والتوجيه لا يجوز اغفاله ويجب توجيهه بجهة الخير ليتلاقى مع الأجهزة الأخرى في عملية التغيير المنشود.

ربط الدين بالحياة

ويعتقد مؤلف الكتاب أن استعمال الأسلوب الحديث، والتأسيس منه مواعيد ودرجات في محاولة الربط بين الدين

المصدر : المسلمون

التاريخ : ٢٦ يونيو ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

والحياة، يجعل الدين تتفوق ثقافة بعيدة عن الدين ولا يتحمسون للدعوة اليه كمنهج حياة يعيدون النظر في فكرتهم عن الدين وقد ينقلبون اذا هدام الله دعاء متحمسين اليه لانهم احسوا حلاله وبخاصة عندما يقارنون مبادئه بما تعلموه على غير مائدته.

لكن مع تشجيعي لهذا الاسلوب احذر من الاسراف فيه بمثل تفسير النصوص بكل مستحدث جديد مما لا يزال في دور النظرية وفي حقل التجريبية.. ففى ذلك خطورة على الدين نفسه فى فهمه عندما يظهر فساد هذه النظريات وعقم هذه

التجارب.

ويؤكد على ان الدارس للدين بنصوصه فى القرآن والسنة لابد ان يكون من طراز ممتاز فى الاخذ بالقديم والحديث معا، ومنجهما فى شراب سائغ يروى ظمأ الظالمين لمعرفة حقيقة هذا الدين ومدى تجاوبه مع العصر.. وفى دواء ناجع يزيل مرض الشاكين فى كون مبادئ الاسلام تصلح للتطبيق فى عصر الذرة وغزو الفضاء.

ويطالب مؤلف الكتاب ان توضع فى مناهج التعليم الدينى او فى تخصصات الدعوة على الاقل مواد ثقافية عن الحياة التى يعيشها الناس والتسلح ايضا بلغة اجنبية او اكثر كنافذة او مفتاح للاطلاع على الثقافات العالمية.. واخذ ما يساعد منها على فهم الدين وتوضيح حقائقه وعرضه على الناس وبخاصة غير المسلمين ومن يتجهون الى العلمانية وعدم الالتزام بدين.

ويؤكد المؤلف على ان دراسة العلوم الدينية الموروثة بأسلوب معاصر او مع معارف حديثة لا يعنى بها تطويع الدين للعصر كما تنادى به بعض الحركات فى بعض البلاد الاسلامية. فان العصر فيه الخير والشر والدين حاكم مرجه لا محكوم مرجه.. فكل الاديان جاءت لتطويع الفكر والسلوك السائدين فى زمانها الى ما تنزلت به من عقيدة صحيحة وسلوك مستقيم.. فلا يجوز التمساهل او الاسراف فى هذه

الرخصة وبخاصة فى تحليل الحرام لمجرد وجود الحاجة، فان الحاجة لا ضابط لها يحدها، فهى تختلف من شخص لشخص ومن عصر لعصر ولم يعتبر اكثر العلماء الحاجة الملحة مبررا لارتكاب المحظورات وبخاصة اذا كانت المحظورات من الدرجة الاولى.

ويشير المؤلف الى ان الشعب بكل افراده وجماعاته مطلوب منه ان يطبق الدين تطبيقا كاملا فى سائر المجالات لا ينتظر ان يتلقى الاوامر من احد لان الله هو الذى امر ويستوى فى ذلك وجود جهة او سلطة اخرى تؤكد هذا الامر وتراقب تنفيذه وتجازى عليه عدم وجودها، فالامر والرقب والمجازى موجوب دائما فى عقل المؤمن ووجدانه وهو «الضمير».

ويؤكد الشيخ عطية صفير فى نهاية كتابه على ان العودة الى الدين والحل عن طريق الاسلام لا يكون بالعجز ولا بالغيب ولا بالكر والدهاء، بل يكون بالقوة والذكاء وبالصدق فى دعوى الانتماء، وبالاخلاص والوفاء وبالتعاون فى السراء والضراء... والحل موجود والذى لا يأخذ به إما جاهل وأما عالم لا يعرف طريق الوصول اليه، وأما عالم به وبطريقه لكنه يأبى الاخذ به تقليدا للآباء أو رضوخا للعرف أو عنادا أو استكبارا أو حرصا على سلطان أو خوفا من حرمان ■

البسار

المصدر:

نوفمبر ١٩٩٢

التاريخ:

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

مداخلات

حوار مع:

تيارات الإسلام السياسي

فبالرجوع للتاريخ القريب وبالتحديد بداية السبعينيات نتذكر كيف أن عودة السلفية وتنشيط خط الأخوان المسلمين والسماح بصدور الدعوة بدأت مع بداية حكم السادات

وأن الجماعات المتطرفة بنت أوكارها وتسلمت تحت سمع وبصر النبوي اسماعيل وأن السلطة في ذلك الحين أقامت تحالفا معهم خاصة في الجامعات وقد عايشنا ذلك بأنفسنا لضرب الطلاب اليساريين الذين كانوا يسيطرون على النشاط السياسي في الجامعة حتي ١٩٧٧ وكيف أن الجماعات الدينية نشأت في أحضان إدارة الجامعة وأن الانتخابات الطلابية زورت لحسابهم من جانب تلك الإدارة.

وأذكر أنني ناقشت أحدهم في ذلك الوقت عن صحة موقفهم من التحالف مع السلطة ضدنا فقال لي بالحرف الواحد أن لديهم مبدأ التحالف مع العدو الأقوى (السلطة) ضد العدو الأضعف وهو (اليسار) في ذلك الوقت ثم الإستدارة للعدو الأقوى بعد ذلك وأعتقد أن هذا هو ما فعلوه بالتحديد.

نخلص مما سبق أن قضية عدااء النظام الحاكم للجماعات الإسلامية والسلفية وهم غير حقيقي بل إن الحقيقة أن هناك تحالفا في المصالح الموضوعية رغم الصدامات المتعددة بين البرجوازية التابعة الحاكمة وبين السلفيين في ضرب أي مشروع شعبي ديمقراطي تقدمي وأن الخلاف بينهم سرعان ما يتحول لتحالف إذا ظهر صعود لقوى اليسار والد يمينية.

إن تشجيع تلك الاتجاهات وشعارات العلم والإيمان وأخلاق القرية لم يكن شيئا عارضا بل أن النظام يعلم أن أسلمة الحكم هو الورقة الرابعة الأخيرة التي سيلجأ لها مضطرا إذا ضاقت به السيل ولم يجد وسيلة من وسائله العادية كافية لوأد الحركة الجماهيرية، وما أسهل إستبدال الكاب بالعمامة للحكم الفاشي باسم الدين . وتجربة ضياء الحق في باكستان

مع من؟

ضد من؟

أحمد طاهر

يكتسب الحوار الدائر الآن حول موقف اليسار من الاتجاهات الإسلامية أهمية متزايدة لما لهذا الموضوع من ضرورات عملية واعتبارات نظرية وسياسية ملحة. تنعكس على مجمل شكل الحركة السياسية في مصر خاصة وأن حزب التجمع منذ فترة قد اعتمد خطا سياسيا باعتبار الحفاظ على المجتمع المدني والوحدة الوطنية مهمة رئيسية تفوق في أهميتها أية اعتبارات أخرى مما جعله سواء أراد أو لم يرد في جبهة واحدة مع النظام الحاكم ضد الجماعات الإسلامية مع ما ترتب ويترتب على ذلك من آثار سياسية. ونحن نحدد موقفنا من موضوع التعامل مع الجماعات الإسلامية على النحو التالي :-
أولا: خطأ موقف التحالف مع النظام ضد الجماعات الإسلامية.
إن من يعتقد أنه من الصحيح الوقوف في خندق واحد مع السلطة الحاكمة ضد الجماعات كمن يستجير من الرمضاء بالنار.

اليسار

المصدر :

يوليو ١٩٩٢

التاريخ :

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

يراعى الخصائص التراثية والوجدانية ودور الدين الإسلامي كموروث ثقافي وتاريخي في بناء حضارة وثقافة ووجدان المواطن العربي في إطار مشروع تقدمي وليس سلفيا. وستكون مرجحين لو في إطار المعتسك السياسي وجد التيار الإسلامي أوغيره في إحدى المعارك موقفا له بجوارنا. فلتقف اذن على ارضية شعبية ديمقراطية صحيحة ولتحدد رؤانا ومواقفنا من النظام من جهة ومن التيار الإسلامي من جهة أخرى. فللاتحالف مع النظام ضدهم يجدى ولا التحالف مع التيار الإسلامي ضد النظام ممكن او صحيح. فلتتحالف القوى الوطنية الديمقراطية معا من أجل مشروع شعبى ديمقراطى ضد التبعية والسلفية معا.

وتجربة التميرى فى آخر عهده بالسودان تؤكد ذلك.

وما أتعبنا حين نجد أنفسنا نكرر ما فعله الاتجاه الإسلامي في السبعينات نكره نحن في التسعينات تحت شعار الوحدة الوطنية وحماية المجتمع المدني.

إن النظام البرجوازى التابع الحاكم هو المسئول فى الأساس عن الردة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى أدت وتؤدى لاستفحال خطر الجماعات الإسلامية وتهديد

الوحدة الوطنية وحماية المجتمع المدني.

٢- هل نتحالف معهم؟

يقودنا ذلك للتساؤل الثانى الذى يطرح نفسه وهو هل يمكن التحالف مع التيار الإسلامى. ويسود فى أوساط بعض الناصر ريين (عبد الحليم قنديل) وبعض الماركسيين (إيمان يحيى) هذه الأيام دعوه للتقارب والتحالف بين التيار الإسلامى وبين اليسار- والمتتبع لمثل كتابات هذين الصديقين يجد أنهما يركزان على ضرورة وإمكانية التحالف بيننا وبين التيار الإسلامى مدللين على ذلك ببعض مواقف التيار الإسلامى المعادية للنظام والملاحظ في دعوات التحالف تلك أنها حبا من طرف واحد فالاتجاه الإسلامى موقفه واضح من قضية التحالف مع أى فصيل آخر لأنهم لا يؤمنون بغير صحة أفكارهم فقط لأنها مستمدة من الدين وما خلاهم ضلال مبين وعلى الجميع- هكذا يرون- أن ينضموا تحت لوائهم لواء الإسلام. وبشكل خاص فالتحالف مع اليسار بالتحديد محرم تحريما قاطعا سواء من قريب أو بعيد. إن فكرة التحالف تعنى أن يكون عند الطرفين قناعة بأهمية، وصحة، وجدوى التحالف وأن يسبق هذا الاعتراف المتبادل بين القوى السياسية والإقرار والدفاع عن حقها فى الوجود.

وفي الحقيقة فأنا لست ضد الجماعات الإسلامية ولست معهم فقضيتى الأساسية مع النظام برمته وممارساته التى تغذى وتشجع التيارات السلفية. وعلينا أن نجرب ولو لمرة واحدة أن نكون مع أنفسنا بمعنى أن نجتهد في صياغة برنامج للمشروع الوطنى الديمقراطى الشعبى الذى سيراعى ضمن ما

المصدر : البيانية

التاريخ : ١ يوم ١٩٩٢ للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

الفكر الديني وضروورة تجديده

- من منا لا يشعر بالأسف ، حينما يرى بعض العاملين في الحقل الإسلامي يعيشون معارك الصفر : بدلاً الصلحات هنا وهناك - وحتى اليوم - حول قوى الشيع الملقى بخصوص نهاية شهر رمضان المبارك ، وهل هي ملازمة للجميع أم لا ؟ ، مع أن أجيالنا العلم الديني تقول : أنه مادام لكل بلد مواقفه الخاصة بالصلاة ، فإن له مطالبه الخاصة بالصوم ؟

- من منا لا يشعر بالأسف ، ، وبعد الذن ويتسردون للحديث عن الإسلام لا تظلمهم إلا القضايا الفرعية ، وأمة الإسلام تعيش عصر « التراجع » الحضاري ، شبيها « عصر الطوائف » الذين اضاعوا الانسان ، وصنعوا

واحدة من الفح ماضي الإسلام !!... ومن منا يختلف ، على : أن الإسلام السمح - القول السمح - هو حصن هذه الأمة أمام جميع المخاطر على امتداد العصور !!؟ ولكن : أي اسلام ؟

- انك الذن البسيط المصيق الذي حرر المسلمين ووحدهم ، وقف بهم في وجه الظلم ، ليقيموا العدل ، ويصنعوا حضارة من اعظم الحضارات ؟

- ام تلك الذي حوله الجسود والتخلف الى : رسوم ومظلمين ، وبدع وخرافات ، طمست جوهره النقي الاصيل ؟

أم هو الذي ، باسمه : أصبح بعض فرائدنا الصغار يجارسون الانقسام بالتحطيل والتحريم... إن القضية التي يجب أن تفرض نفسها - في هذه المرحلة - على كل العاملين في الحقل الاسلامي والمهتمين بالشؤون الاسلام والمسلمين - هي كونه كونه التوفيق بين قيم الدين وبين صور الحياة المعاصرة ، والمؤكد : ان سبيلنا لهذا التوفيق هو الحل الوجود للوصول إلى محصلة حضارية ، تحول دون أن تكلم استكثارات من القرن الواحد والعشرين ، التي أصبحت على الأوباء !!

ان الاسلام لا يتعارض أبداً مع الحضارة ، ولا مع تقدم العالم ، لأنه دين لبن فيه من السمة ما نستطيع أن نوفق بها بين روحه وبين مظاهر الحياة ، ولقد مضى على الفكر الديني ، عصور من التخلف والضيق ، كان يرى فيها : ان «الشريعة» هي مذهب «أبي حنيفة» ، كما كانت ترى دولة الخلافة العثمانية وكما كان غيرها يرى الرأي نفسه في مذهب : «الشافعي» أو «مالكي» ..

ولكن هذه النظرة خاطئة بكثر ما هي ضيقة ، لأن شريعة الله أوسع وأرحب من حدود هذه المذاهب. وكبر الصل وأرجب من المذاهب إلى رأى قبله في مذهب آخر وراء هذه المذاهب ليس خروجاً على الشريعة ، مادامت المصلحة هي الدافع والتي يحدد المصلحة وغيرها : هم رجال الفكر الديني القاهلون من علماء الأهر الشريف الذين يجب عليهم أن يبالرو بتوضيح ذلك . نحن نعرف أن السيادة تكثرت لهذه المذاهب الأربعة بشيوعها وتداول كتبتها ومعركة الناس بها السنين الطوال ؛ ولكننا

نعرف في الوقت نفسه : ان هذه السيادة المعروفة لم تكن أبداً تنقلها على الأخرى من الوجهة أقرب منها إلى العلم !!

ان في الفكر الاسلامي مذاهب لا يكاد بعضها في القيمة والقوة عن المذاهب الأربعة المعروفة ، ونستطيع أن نجد فيها من السمة ما نستطيع أن نجد منه كبر القادة في تجديد المعاهيم الدينية وإستعادتها بما يوافق العصر والحاجة ، فقد كانت المذاهب في العصر العباسي - مثلاً - أربعة عشر مذهباً ، كلها ملتبس ، وكلها من الاسلام ، وكلها مستند من كتاب الله !!

نجد مذهب «الأزاعي» فقيه الشام ، ومذهب «الحسن البصري» ، ومذهب «سليمان التوري» ، ومذهب «أبى عتبة» ، وهناك مذهب «اسحاق بن راهوية» ، وهناك مذهب «والتطري» و «أبى تيمية» «وأي حزم» ..

ثم هناك مذهب «الليث بن سعد» ، فقيه مصر ، الذي قال فيه الشافعي : الليث أقبله من «مالكي» !! ونجد فوق ذلك - وهذا هو المهم - بين هذه المذاهب من القسروى ما يمكننا من نيل أكبر القادة ، حين نقف منها ما يوافق عصرنا ... وليس أقل على بعد الفوارق بين هذه المذاهب ، من هذا الخبر الذي نورد ، عن «ربيعه الرأي» وهو من علماء «المدنية» ، فقد رأى العراقي فلما رأى فيه زمناً ، طلب أن يطعن ، ثم عاد إلى «المدنية» فقبل له : كيف رأيت العراقي وأهله ؟ قال : رأيت قوماً ، جاللتنا حراسهم وحراسنا جلالهم !!

وأهل «المعراق» مع ذلك ، مسلمون ،

الدكتور أحمد الحفافي
يقلم

مؤمنون بالله وبرسوله الكريم ، ولكنهم يتبعون مذهباً فيه من المخالفة - في بعض القروع - ما جعل «ربيعه الرأي» يبالغ في خلافهم عنه هذه المبالغة ، «وربيعة» بعد هذا من أهل القباب والرأي وليس من أهل الحديث والنص !!

هذه الفوارق بين المذاهب تعد من دلائل الواسر والسعة وهي كثر لا يفي للتجديد في فكرنا الاسلامي ومطابقة الشريعة لإيقاع المجتمع في كل عصر ..

إنني أدعو إلى دراسة هذه المذاهب ، خاصة التي تميز تفكير رجالها برجاحة العقل وحرية البصر ، وللامام «المعراق» شيخ الأهر الأسبق عبارات حكيمة ، يقول فيها : «إن الدين في كتاب الله غير القلق .. ومن الإصراف أن يقال : ان الاحكام التي استنبطها الفقهاء واختلقوها فيها .. إنها أحكام الدين وان من اتكرها فقد أتكف شئنا معلوماً من الدين بالضرورة ، فإنما الدين هو الوحي من الله إلى الأنبياء .. أما آراء الفقهاء المستمدة من أصولها الشرعية ، فتختلف باختلاف

الظروف والبيئات ...» وكلام الامام «المعراق» ليس بدعاً في باب ، فالتغيير في بعض الاحكام إلى بعض أمر معروف في الشريعة بالنسبة للأحكام الظنية ، يقول «أبى عابدين» الفقيه الحنفي : مكثرت من الاحكام تختلف باختلاف الزمان ، لتغير عرف أهله .. أحكامه الخاصة بالمعاملات والبيئة مما أدى بعض تلاميذه أن ينقلوا عنه آراء تصور ما يراه وهو بالعراق مثلاً ببيتته ، وآراء تصور ما يراه في مصر مثلاً ببيتته !! لقد كان التشييق ، وإتكار العقول والتقليد طابع المصنوع المنهزمة المتخلفة في تاريخنا الاسلامي ، وكان البر بالمثل والفكر طابع المصنوع المتصرفة ، عصور السيادة والشموع !! والقضية التي تواجه المسلمين - في هذا العصر - هي قضية الاحتفاظ بالهوية الاسلامية في إطار عالم يتغير .. والاسلام - في جوهره - يشتمل على أدوات النهضة وشروط التقدم ، ولكن ظروفنا تاريخية بالغة التعقيد ، دفعت بالشعوب الاسلامية بعيداً عن اكتشاف القيمة الكبرى التي يمنحها الاسلام لهذه الأدوات كلها !!

فقد قلب الفكر ، بعدة قرون مئة أمام الحكم العباسي ، وقلب بعدة قرون هاتكة أمام الحكم التركي ، فما نلب الاسلام حتى يحل المشكلات الثقافية والسياسية لهذه القرون !! ان الأرض مهداة للاربع ، وإن الفروسة متاحة للعمل ، فهل نجد من علماء الأهر القاهلون من هو مستعد للبحر ، ويسوق السحاب إلى النلوس القساى قترى ؟.. ليتمكن المسلمون من أن يحيا عصورهم دون أن يلقوا هويتهم ؟.. ترجو ألا تنتظر كثيراً ..

اعادة صياغة الخطاب الاسلامي

نبيل شبيب *

حديث الساعة، ومن المعروف ان تعبير «الاصولية» هو التعبير المستحدث لوصف التيارات الاسلامي، والتمييز بين فصائله، كلما كان الحديث بقصد تبرير موقف عدائي ضده.

٢ - عند ضم البلدان الاسلامية من رابطة الدول المستقلة الى مؤتمر الامن والتعاون في اوروبا - المنظمة الاطلسية في الاصل - خلال اجتماع وزراء الخارجية في براغ اواخر كانون الثاني (يناير) ١٩٩٢، كان التأكيد الرسمي على ان من اغراض ذلك دعم هذه الدول في «مكافحة المد الاصولي المتنامي فيها».

٣ - اثناء جولة وزير الخارجية الاميركي جيمس بيكر الاخيرة في المنطقة نفسها، وقيام رئيس الوزراء التركي سليمان ديميريل في الوقت نفسه بزيارة الى واشنطن في مطلع شباط (فبراير) ١٩٩٢، تكرر التأكيد الرسمي - ومن ذلك بلسان مسؤول في مجلس الامن القومي الاميركي - على ان الدعم الاميركي للنشاط التركي، الثقافي والسياسي والاقتصادي في المنطقة (ويسري هذا على البلقان ايضا) يستهدف تحقيق ثلاثة اغراض، هي تثبيت التصورات الغربية، ونظام الاقتصاد الغربي، ومكافحة المد الاصولي الاسلامي.

واخيراً، فالسفير الاسرائيلي في واشنطن زلمان شوفال ادلى ببلوه في هذه القضية وحمل على سورية وحض اميركا على مواجهة الاصولية الاسلامية، («الحياة» ٧ - ٤ - ٩٢).

لم تسفر الاحداث المتعاقبة بدءاً باحتلال الكويت فحرب الخليج الثانية ثم الجهود المكثفة على صعيد قضية فلسطين، واخيراً حدث الجزائر واثاره في مجموع الشمال الافريقي عن الخلل المعروف الى درجة التنازع أحياناً في العلاقات بين القوى المسيطرة في السلطة او في التيارات غير الاسلامية من جهة، والتيار الاسلامي بفصائله المتعددة من جهة اخرى فحسب، بل اسفرت ايضاً عن ظهور اصوات تدعو علناً الى الحوار والتعايش، والى تعامل متعقل مع التيار الاسلامي، بدلا من محاولة القضاء عليه.

ان الاسس التي تحتاج اليها صناعة ارضية مشتركة في الوقت الحاضر عديدة. وتتطلب حواراً مستفيضاً، انما يمكن ايراد بعض الخواطر المتعلقة بها، ومن ذلك:

١ - وحدة المصير كما سبقت الإشارة اليها فهي تفرض ايجاد ارضية مشتركة لتعامل ايجابي نزيه.

٢ - التعايش كسبيل الى التكامل، وقد سبق ان ظهرت محاولات تعايش محدودة، بين فصائل اسلامية وسواها، وانهارت.

ولا نرى سبيلاً لتحقيق تعايش قابل للبقاء والنماء الا بتوفير قواعد اساسية له، في مقدمها محافظة كل فريق على منطلقاته واحترام الفريق الآخر لها، ثم اعتبار التكامل المطلوب هو تكامل المنجزات على ارض الواقع، وليس تطابق الافكار والمعتقدات - وهو ما لا يتحقق - علاوة على ضرورة ممارسة نوع من العملية التربوية عبر المناهج والمواقف والتطبيقات العملية، لترسيخ هذا التصور على اوسع نطاق، الى جانب

■ تقوم خارطة المستقبل العالمية على تكتل الشمال تجاه الجنوب، سياسياً مع ايجاد ارضية قانونية دولية له، واقتصادياً مع تثبيت دعائم سيطرته، وعسكرياً مع احتكار اسباب القوة والدفاع عن النفس خارج نطاق الجنوب. وهي قائمة على تنافس اقطابه تنافساً يرجح تعددها على المستوى الاقتصادي والتقني السياسي والعسكري.

والا هم من ذلك ان تعدد الاقطاب في عالم الغد لن يؤدي الى تخفيف الضغوط وحجم سيطرة مراكز قوى الشمال على الجنوب، بل سيعززها، فالتنافس لن يحول دون التقاء المصالح المشتركة القائمة على التكتل في الشمال واقتاده في الجنوب. ثم ان التعامل بين دول الشمال قد لا يشمل استخدام العنصر العسكري، اما التعامل مع الجنوب فلا يزال هذا العنصر قائماً كما كان من قبل.

يبدو الارتباط وثيقاً بين هذه التطورات على خارطة العالمية وما يبنى عليها من مخاطر على الدول الصغيرة. فهذه التطورات الجارية تتعارض قطعاً مع مصالح الانظمة والتيارات المختلفة القائمة في البلدان الاسلامية، وجميعها من بلدان «الجنوب»، اذ ان مصليحتها الحقيقية على المدى القريب والبعيد، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتأمين دعائم رئيسية لا غنى عنها، ومنها: التلاحم مع الشعوب تلاحماً حقيقياً لا موهوماً او مزيفاً، والتكتل ما بين دول الجنوب مما لا يلغي عنصر التنافس بالضرورة. وكذلك التكتل (والتنافس) على مستوى البلد الواحد بين التيارات المختلفة فيه.

ويبقى السؤال عن العلاقة بين التطورات الدولية المذكورة والتيار الاسلامي.

ما من حاجة للتأكيد، وسط التحولات الدولية، ان كل ما يصيب السكان والتيارات المنفذة في بلادنا الاسلامية عامة باضرار، نتيجة اخطار خارجية متفاقمة، يصيب التيار الاسلامي نصيب منه. فالمصير هنا مصير مشترك، شاء بعضنا ام ابى، ونرفض في هذا الاطار بشدة النظرية التي تزعم ان اضعاف الانظمة والتيارات ذات النفوذ في بلادنا، نتيجة الضغوط والاطار الخارجية المتفاقمة، يعطي التيار الاسلامي قوة اضافية باتجاه التغيير.

ثم ان حقيقة الصراع الماضية التي عرفت بالصراع بين الاسلام والعلمانية، اسفرت واقعيّاً عن ضعف البلاد بمجموعها الى درجة العجز عن مواجهة معظم الاخطار الخارجية في المرحلة الحاضرة، وهذا بالذات مما يوجب ايجاد صيغة اخرى للمرحلة القادمة، تسمح بـ «تكتل» يكتسب صفة الديمومة تجاه الخطر الخارجي.

اما على الصعيد الواقعي فان التيار الاسلامي اصبح طرفاً مباشرًا في ساحة التطورات الجارية، بغض النظر عن الاسباب، سيان ساهم بنفسه في ذلك ام لا، وهو «طرف مستهدف» عالمياً ومحلياً، ويوجد الكثير من الشواهد اليومية على ذلك، فنذكر منها بايجاز على قدر ما تقتضيه المصلحة والبيان:

١ - المواقف التي رافقت وضع الصيغة المستقبلية الجديدة لحلف شمال الاطلسي في مؤتمر روما في اواخر عام ١٩٩١، وتضمنت التأكيد على ان مصدر الاخطار الجديدة التي ينبغي ان يواجهها الحلف في المستقبل هي «الاصولية الاسلامية». فكان من ذلك قول كيلى، نائب الرئيس الاميركي في ندوة ميونيخ العسكرية للحلف (٨ و ٩/٢/٩٢): «لقد واجهنا الفاشية، وانازية، والشيوعية وانتهى امرها واقعيّاً، ونواجه الآن الاصولية الاسلامية فهل يمكن القول انها قد زالت ايضاً وهي

المصدر : (الجمعية)

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ : ١ يوليو ١٩٩٢

الإسلامي على صعيدها، بدءاً بالجماعات وتنظيماتها، مروراً بتيار المتجاوبين والعمل الشعبي، ثم على مستوى عامة المسلمين وبلاذهم ومجموعة «الجنوب» التي ينتمون إليها، وانتهاءً بأقارب الأسرة البشرية بدولها وثقافتها والقوى الرئيسية المؤثرة فيها وشعوبها، هذه الدوائر متداخلة لا يمكن الفصل بينها، ولا ينبغي اصطلاح فواصل قد تؤدي إلى العزلة بدلاً من التميز، وإلى الضعف بدلاً من الوقاية الذاتية.

ثالثاً: أن الخطاب الإسلامي شامل بعقيدته ونظامه، ولا بد أن يصل بهذا وذاك إلى العناصر الرئيسية ذات الشغل في تطورات العالم المعاصر، وفي مقدمها التقنية والمال والأعلام... بحيث يرتفع بنفسه نوعياً، وإلى مستوى التأثير فيها عبر القيمة الذاتية لأطروحاته الفكرية والتطبيقية. وسبق خطاباً قاصراً محدود النتائج على المستوى العالمي، لا على مستوى التجاوب الشعبي الحماسي العام، ما لم يتوافر فيه الاقتتان الموضوعي بين طرح القيم العقائدية والأخلاقية والإنسانية والاجتماعية كعمود فقري للصيغة الحضارية، وبين طرح التصورات والحلول العملية على المستوى الميداني المتشهود والمقنع في حياة المسلمين وحياة البشرية.

رابعاً: أن الخطاب الإسلامي خطاب ميداني، فلا يمكن أن يطرح الفكر بعيداً عن الواقع وتحقيق أهدافه المباشرة فيه، بل لا بد من التفاعل المباشر بأسلوب المشاركة الحية المباشرة والبناءة، بعيداً عن أسلوب الاكتفاء بالمواقف وكمائه «مخاطب مراقبين، يرون ويحكمون على ما حولهم فحسب، وبطريق الإخذ والعطاء مع احتمالات الخطأ والصواب، لا أسلوب القيادة إلى الخير» مع ثبات اليقين بأن في الإسلام نفسه الخير كله. فخطاب القرآن الكريم والسنة المطهرة مصدر، وخطاب الإسلاميين وسيلة لتبليغ المصدر، وقد تكون صالحة فمحقق الهدف منها، أو تكون خاطئة فيجب تقويمها. والمقياس هو مدى ما تحققه من نجاح في ميدان العمل، وسط مشكلات الناس، وليس في ميدان الفكر وحده.

خامساً: يجب في عملية التقويم الذاتية للخطاب الإسلامي مراعاة أن تكون جزءاً عضوياً وميدانياً لا ينفصل عن العمل نفسه في سائر مراحل التفكير والتخطيط والتنفيد، وفي مختلف الميادين وأن تتركز مقاييس التقويم على النتائج المرئية إلى جانب المنطلقات السليمة.

سادساً: أن العامل الإنساني في الخطاب الإسلامي عامل أصيل، بدءاً بالفرد وحياته وحقوقه، وانتهاءً بالمجتمع البشري وعلاقاته، في إطار الدعوة إلى حياة كريمة لكل إنسان من دون تمييز، وإطار الدعوة إلى الإيمان للنجاة في الآخرة وهذا العامل الإنساني المغيب حالياً، يجب أن ينعكس في الخطاب الإسلامي انعكاساً معبراً عن الإصالة والديمومة والشمولية، من فوق الآثار الآتية وردود الأفعال الوقتية للأحداث ونتائجها السلبية على أرض الواقع.

والتطورات الجارية في عالمنا المعاصر ستؤدي إلى استقرار خارطة عالمية هي جزء من المسيرة الحضارية البشرية، بسلبياتها وإيجابياتها، وإن يصل الخطاب الإسلامي المعاصر إلى مستوى الإسلام واحتياجاته اليوم وفي المستقبل، ما لم يصل إلى مستوى الوجود الحضاري الفعال المؤثر، يفرض من خلاله وجوده هذا، كنتيجة لتلقائية قيمته الذاتية، وإيجابية تفاعله مع الواقع حوله.

* كاتب فلسطيني يعمل في الإذاعة الألمانية في بون.

ترسيخ قاعدة أن تكامل المنجزات

الإيجابية يوجد بدوره مع الزمن

قدراً كافياً من نقاط الالتقاء يحول

دون أن تسبب نقاط الافتراق السلبية - وهي حتمية - تقويض أركان التعايش من جديد.

٣ - التغيير هو المحور الحقيقي للواقعية، أن منهج الواقعية لم يعد يقبل بالجمود عند استيعاب الواقع الآتي وكأنه باق إلى النهاية، والتعامل مع المعطيات المشهودة فحسب، بل أصبح من شروط استمرار الواقعية وفعاليتها في صناعة الأحداث، أن تستشرف في كل لحظة معالم واقع قائم غداً لا محالة، وأن تضع في حساباتها مسبقاً المعطيات الجديدة المنتظرة للتعامل - منذ الآن - معها، فالتلاؤم مع احتياجات المستقبل، ضرورة حيوية من أجل إثبات وجود أي فريق في الوقت الحاضر، وسمة من سمات العصر على كل صعيد.

٤ - التكتل إلى جانب التنافس، وهو ما نعتبره من أهم محاور التطورات الجارية على المستوى الدولي، وما نعتبره المحور الذي لا غنى عنه لإيجاد أرضية مشتركة بين أطراف متعددة، جميعها معرض للخطر أن لم تتكتل، ولا يمكن أن تتكتل إلا على أساس الانطلاق من تعدد المعتقدات والأفكار والاجتهادات والنشاطات.

أن الصيغة التي ندعو إليها، ونعتقد بضرورة أن يساهم التيار الإسلامي في طرحها طرحاً جاداً ومقنعاً على سائر المستويات، هي الصيغة التي تعي بشكل قاطع أن لكل تيار منطلقاته وأهدافه المتعارضة والمتناقضة مع الآخرين إلى حد بعيد، ولكن واقع العالم المتطور يوجب جمع الأفكار والقوى والطاقات والجهود والصفوف كشرط من شروط بقائنا أصلاً، كاملة، لها مكانها في الأسرة البشرية. ولن يتحقق هذا الشرط الضروري إلا جنباً إلى جنب مع ترسيخ دعائم التنافس المشروع، وفق قواعد واضحة، قائمة على الحق والعدل والنزاهة في التعامل، والانفتاح الدائم على التقويم المتجدد والتحليل الموضوعي لكل مرحلة جديدة وقضية طارئة، لاختيار الأفضل وفق مقاييس متفق عليها للوسائل المناسبة، ومع الاستعداد القاطع للأخذ بالغالبية عند تكافؤ الفرص، فيما ينبغي الإقدام عليه بصورة مشتركة، ولا يتعارض مع الأسس المثبتة في الصيغة المشتركة.

نتطلق من هذه الأمثلة في «العموميات» إلى بعض الملامح الرئيسية الواجب توفيرها على صعيد الخطاب الإسلامي المعاصر:

أولاً: أن الخطاب الإسلامي الذي يحصر نفسه بصيغته العامة في نطاق قطري أو إقليمي أو حتى في الإطار الإسلامي الجغرافي وحده، محكوم عليه بالفشل على أرضية الواقع المعاصر، في عالم صغير، لا تفصل الحواجز بين أجزائه. ومحكوم عليه بالفشل لتناقضه مع حقيقة أن الإسلام توجه من بدايات العهد المكي إلى الناس كافة فلا بد من طرح الصيغة الحضارية الإنسانية الشاملة في المناهج والمواقف والتطبيقات. ثانياً: أن الدوائر البشرية النوعية التي يتحرك الخطاب

المصدر : **الجم** (الطبعة)

التاريخ : ٥ ربيع الأول ١٤١٢ هـ

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

أصولية وأصوليون

■ تنطوي الحركة الأصولية على عنصر العودة إلى الماضي سواء تجسدت الماضوية في شكل صورة للفكر والقيم والمفاهيم والتصورات عن الإنسان والعالم أو في شكل ممارسة سياسية واجتماعية تجاوزها الزمن. وهذه العودة يكتنفها ضرب من رغبة في إعادة الزمن والمكان معاً إلى الماضي وهي رغبة لا تجد مكانها في خط الزمن الممتد إلى الأمام. لهذا فالحركة الماضوية لا تجد ارتساماتها الواقعية على الأرض ولهذا فمبصرها ان تبحث دائماً عن وجود غير متحقق، فهي حركة فلكة لا استمرار لها الا بسبب كونها لا تتحقق.

وعلى رغم اننا نرى في هذه الحركة اتجاهاً ماضوياً فانها تعتبر نفسها شرعية شرعية الحق في تأكيد الهوية والاستقلال الثقافي، فاحياء التراث والمال الذي تعرفه الحركة الاسلامية الآن يعبران - في عرفها - عن ارادة التحرير الذاتية للمجتمعات العربية بعد حقبة طويلة من الضياع والغتراب في العقائد والقيم الغربية الاجنبية. والاصوليون فوق هذا يراهنون على ان تكون هذه العودة النهائية مقدمة لتكوين ما عجزت الامة الاسلامية عن تحقيقه منذ نشأتها باستثناء حقبة الخلافة الراشدة القصيرة. ويمكننا ان نعدد ثلاثة من الاسباب وراء ذلك:

- ١ - السبب السياسي القائل ان اخفاق القومية العربية لا يعوض الا بالاسلام.
- ٢ - السبب الاجتماعي حيث يتم الربط بين

نمو الصحوة الاسلامية وتفاقم الازمة المادية والاقتصادية في البلاد العربية ونمو الفقر الذي تاتي عن انهيار الاشتراكات في بلدان العالم الثالث، وانخفاض اسعار المواد الأولية المعدة للتصدير، وارتفاع اسعار المواد المستوردة، والفساد السياسي الاجتماعي وتدني نوعية الحياة وانكفاء الجمهور على القيم والتقاليد والمناخات القديمة، ثم البحث عن حلول غير مجدية.

٣ - البناء على أرضية الفكر الديني الاسلامي.

وفي الحقيقة ان الانتشار الكمي لظواهر الصحوة الاسلامية انما يعبر عن مازق عام هو مازق حضاري وسياسي حيث تنسد الافاق الفكرية والحياتية في العالم من ناحية والعالم الاسلامي العربي من ناحية اخرى. بهذا فالاصولية عبارة عن محاولة ايجاد لمخرج من مازق الدوران ومن التأخر.

ولكن اذا كان الخطأ يسبق الصواب دائماً، والصواب هو محاولة دائمة لتصحيح الخطأ فان محاولة الصحوة الاسلامية محكومة بالخطأ لانها تنظر الى الحاضر بعين الماضي وهي صحوة ازمة وابنة شرعية لهذه الازمة. ومن المؤكد اننا ازاء مازق فاذا لم تحرر المجتمع العربي من نتائج تجارب التحديث او شعارات التحديث، واذا لم تساهم الدول التي دفعتنا الى هذا المازق، فان مرحلة من الفوضى، بسبب الحركة الاصولية، ستأخذ مداها بسرعة.

دمشق - محمد علي بن كامل.

المصدر : **الموقف (الاشيائية)**

للنشر والخدمات الصحفية والمعلقات

التاريخ : ١٠ يونيو ١٩٩٢

العروبة والاسلام

محمد شومان*

الاختلاف، أي أن اتفاق كل قراءة على الخط العام والثوابت لم يمنع من تعدد الأصوات داخل كل قراءة وتمايزها بحسب ظروف كل مفكر أو جماعة والاطار المحلي (القطري) والخبرة التاريخية التي تحكمها.

القراءة الاولى

تتمحور هذا القراءة حول الانفصال التام بين القومية والاسلام على مستوى الاسس والغايات، ومن ثم استحالة التوفيق والمواءمة بينهما، وقد انحصر وجود هذا القراءة في الفكر الاسلامي المعاصر لدى عدد محدود من ممثلي السلفية.

القراءة الثانية

اما القراءة الثانية فإن اصحابها يقررون بشرعية وجود القومية بتجلياتها الوطنية (القطرية) والعربية، ويقولون بإمكانية التوفيق بينها وبين الاسلام، ولكن في اطار ما يمكن وصفه بتوظيف القومية ضمن المشروع الاسلامي، غير أن هذا التوظيف مقيد بمجموعة من الشروط والمخاضير التي تفضي الى نفي أي خصوصية للقومية العربية في الاطار الاسلامي وعدم توضيح ابعاد الدائرة الاسلامية في صيغتها السياسية المعاصرة والارتداد بالعمل الاسلامي في عدد من الاقطار العربية الى حدود القطرية الضيقة تحت دعوى عالمية الاسلام والسعي الى الوحدة الاسلامية.

خلاصة القول ان القراءة الثانية مفارقة للواقع بدرجة اقل من القراءة الاولى.

القراءة الثالثة

تنطلق هذه القراءة من تكامل وتعاضد العروبة والاسلام، مع الاقرار بتمايزها عنه. وهذا يثير الجدل حول اوضاع غير المسلمين من العرب وغير العرب من المسلمين، أي أن هذه القراءة تعترف بوجود اشكالية في الواقع والفكر تستوجب الحل، وبخاصة ما يتعلق منها بالفكر الاسلامي والقومية العربية، لأن نهضة الاسلام والمسلمين رهن بنهضة العرب ووحدتهم. في هذا السياق تتسم الحلول التي تقدمها هذه القراءة بروية اسلامية حضارية تتجاوز وتحثوي في الوقت ذاته العمل السياسي المباشر، وشعارات تطبيق الشريعة الاسلامية وكأنها صنو للنهضة

حتى نهاية الخمسينات، لم تطرح الا نادراً اشكالية العلاقة بين العروبة والاسلام. فقد ترسخت في مواجهة الاستعمار، وبتأثيره، ثوابت التعاضد بين الاستقلال الوطني والوحد العربية والجامعة الاسلامية، لكن ثمة انقطاعاً حدث في العلاقة العضوية بين العروبة والاسلام، وهو انقطاع يجسد إحدى أهم اشكاليات الفكر العربي المعاصر، فيما يتعلق بابتعاده عن الواقع وتخليه عن بعض الثوابت تحت تأثير عوامل طارئة وتحديات، كان من المأمول أن يستجيب لها بتجديد خطابه لا بالتخلي عن ثوابته.

ما هي هذه العوامل؟ وما تأثير هذا الانقطاع على القراءات المتداولة في الفكر العربي المعاصر إزاء اشكالية العلاقة بين العروبة والاسلام؟ وهل من سبيل لتجاوز تلك الاشكالية؟

حدث الانقطاع المازوم، وما نجم عنه من انقسامات وصدمات في طار عملية معقدة وسريعة يصعب تحديد خط زمني فاصل لبدائيتها أو نهايتها، نظراً الى خصوصية التحولات الفكرية وعدم القدرة على تعيين حدث أو تاريخ محدد لمرآجل حياتها، لكن يمكن القول أن السنوات التي تقع ما بين الانتصار التاريخي عام ١٩٥٦ حتى نكسة حزيران (يونيو) ١٩٦٧ كانت بمثابة المحال الزمني لتبلور الانقسام وترسيخ هذه الاشكاليات، خاصة مع انهيار المشروع الناصري في السبعينات، وبروز تيارات «الصحو» الاسلامية.

بلغ المد الوطني التحرري في الفترة من ١٩٥٦ - ١٩٧٠ أعلى مراحل، وبدأت على المستوى العملي محاولات بناء دول قطرية حديثة أو تجاوزها ببناء دولة الامة العربية وتحقيق التقدم، ومواجهة الصهيونية. ومع فشل الوحدة بين مصر وسورية، وبروز أزمة الاستقلال والتنمية، وانقسام الصف العربي بين ما عرف بدول تقدمية ودول رجعية، انشغل الفكر العربي المعاصر بالتنظير لاولويات مرحلة الاستقلال، وسبل الخروج من أزمة مرحلة ما بعد الاستقلال. ومع تعدد الاجتهادات والمواقف وتأثرها بالصراع السياسي تعمقت الانقسامات حتى طالت العلاقة بين العروبة والاسلام. وفي هذا الغام تبرز ثلاث قراءات أساسية للعلاقة بين العروبة والاسلام تشيع في الفكر العربي المعاصر، كما أن القراءة الواحدة قد يشترك فيها أكثر من جماعة ومفكر يطرحون مشروعات اسلامية غير متطابقة بل وبينها قدر من

المصدر : **الجامعة (الاندنية)**

التاريخ : **١٠ يوليو ١٩٩٢** للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

الاسلامية.

لكن ربما كان حرص اصحاب هذه القراءة على تقديم حلول سياسية وراء غموض بعض اجتهاداتهم، وحاجتها الى مزيد من التبلور والتكامل، الا انه يحسب لهم دائماً إعادة الاعتبار الى القومية العربية وتأكيدهم على اولوية الوحدة العربية لتحرر الامة ونهضتها. ويرى اصحاب هذه القراءة عدم الفصل بين العروبة والاسلام، فالعروبة بغير الاسلام لا وجد لها، بينما يوجد اسلام بلا عروبة.

التجاوز الممكن

يمكن القول ان القراءات الثلاث تتساقق ولا تتساوى من زاوية حضورها في الساحة وتأثيرها في مدارس الفكر والعمل العربي، مما يعني استمرار اشكالية القومية العربية والاسلام.

ان هذه الاشكالية تعكس احد اهم ملامح ازمة الفكر العربي وانفصاله عن الواقع والتراث والخبرة التاريخية. فمسألة العروبة - الاسلام لا تمثل اي مشكلة في الوعي الجمعي للجماهير العربية، كما ان اثاره التناقض بين القومية العربية والاسلام تعتبر امراً جديداً على علاقة الترابط والتكامل الوظيفي بين العروبة والاسلام في التاريخ العربي المعاصر.

ظهر هذا التناقض في أواخر الخمسينيات نتيجة ظروف سياسية طارئة تعمقت بعد ذلك في لستينات، وطالما ان الظروف السياسية قد تغيرت فان الماسول ان يتصل تطور المفهوم العروبي الاسلامي للوحدة العربية، ويتطور التكامل الوظيفي بين العروبة والاسلام.

ونقطة البدء ان تتفاعل تيارات ومدارس الفكر الاسلامي المعاصر عبر الحوار والعمل حول العروبة ومشروع دولة الامة العربية، بغية التقريب بين القراءات الثلاث المطروحة، وقد يكون هذا التقارب ممكناً، لانه اصبح اكثر ضرورة تحت عنف التحديات الخارجية، وظلم النظام العالمي وازمات المجتمع والدولة القطرية في الوطن العربي، خاصة بعد ازمة الخليج، ولا شك ان مثل هذا الاتفاق شرط وخطوة للأمام لاتفاق اوسع مع التيارات والحركات القومية العربية وكل الفرقاء... فهل نبدا؟

* باحث في المركز القومي للبحوث الاجتماعية - القاهرة.

الإسلام السياسي: ضغوط داخلية وتحديات خارجية

تقليد أوروبا في الشكليات عند العجز عن التمثل العميق لتطورها العلمي

خالد زيادة *

يعرفون المدافع والمطاحل والبندقيات، ومن أرسل إلى السلطان الغوري يطلب النجدة على الفرنج: السلطان عامر بن عبد الوهاب، لكثرة ضرر الفرنج بالمسلمين، في بحر اليمن وبنادرها، وتواتر أذاهم وضعف جنود المسلمين في بحر اليمن بتلك الديار عن مقاومتهم لعدم معرفتهم بحرب البحر، واستعمال المدافع ونحو ذلك... الخ.

تعود تلك الواقعة إلى نهاية القرن الخامس عشر، في وقت كانت الدولة المملوكية تعيش آخر سنواتها. لكن الدولة العثمانية التي كانت تحقق الانتصارات العسكرية الباهرة، والتي ستقضي على الدولة المملوكية في مصر وبلاد الشام كانت في لحظة قوتها وأوجها، بل كانت تشكل تهديداً لوسط أوروبا.

أقامت الدولة العثمانية علاقات من نوع جديد مع أوروبا الغربية. فعلى رغم سيطرة الدولة على الأجزاء الكبرى في أوروبا الشرقية وتهديدها وسط القارة، استطاعت أن تقيم في أواسط القرن السادس عشر علاقات تحالف دائمة مع فرنسا. إذ لم تعد أوروبا تبدو خطراً على الإسلام، بل هي التي أصبحت تستشعر وتخشى القوة العسكرية العثمانية.

بفضل التوسع العثماني في الشرق والغرب، بدت أوروبا ضعيفة من الناحية العسكرية، وعلى رغم أن معرفة العثمانيين بها قد ازدادت كما ازدادت معرفتهم بتاريخها وعلومها، فإن العثمانيين لم يدركوا أبعاد الأزمة الاقتصادية التي سببتها أوروبا لدولتهم، بسبب ما حصلت عليه الدول الأوروبية من غنى تقدي باستيلائها على الذهب الأميركي.

كانت أوروبا تكتشف خطوط ملاحية جديدة وتطور بحريتها، وقد تطور علم الجغرافيا تطوراً لفت انتباه المتتورين العثمانيين من أمثال حاجي خليفة. وفي نهاية القرن السادس عشر تنبه بعض العثمانيين من أفراد الطبقة الحاكمة إلى الأزمة السياسية، لكنهم لم يضعوا أوروبا في حسابهم على الإطلاق. وفي النصف الأول من القرن السابع عشر اعتزفت الطبقة الحاكمة بأزمة الدولة ذات الأوجه السياسية والعلمية والاقتصادية، لكن الوقت كان مبكراً جداً حتى يستدرك الخطر الأوروبي، ومع ذلك فإن بعض المتتورين كانوا يبدون ملاحظات عميقة، من ذلك ما كتبه أحد العثمانيين عام ١٦٥٢ وهو فريد في بابيه. يقول عمر طالب الذي لا تملك معلومات حول شخصية ما يلي: «الآن، أصبح الأوروبيون يعرفون العالم كله، فيرسلون مراكبهم إلى كل الجهات فتصل إلى المرافئ الهامة في العالم، قبلاً، كان تجار الهند والسند والصين معتادين على المجيء إلى السويس، وكانت بضائعهم توزع على أيدي المسلمين إلى العالم أجمع، والآن هذه البضائع تنقل على مراكب برتغالية وهولندية وإنكليزية إلى فرنجةستان وتشتد في العالم

■ إذا كانت ضغوطات أوروبا على العالم الإسلامي تعود إلى نهايات القرن السادس عشر، فمن المؤكد أن الوعي الإسلامي ممثلاً بنخبه العاملة لم يستشعر خطر أوروبا الذي بدا أنه يتهدد أسس الإسلام إلا في نهايات القرن التاسع عشر. خلال ثلاثة قرون أذا (من ١٦ إلى ١٩)، كانت أوروبا قد سيطرت على أميركا ونشرت نماذجها في القارة الجديدة، كما سيطرت اقتصادياً وعسكرياً على أواسط آسيا وجعلت بحار العالم مسرحاً لنفسها وطالت أطراف العالم الإسلامي. جرى احتلال مصر من قبل بونابرت في ١٧٩٨، واحتلت الجيوش الفرنسية الجزائر عام ١٨٣١. لكن الوعي المشيخي لرجال الأثر ادرج احتلال مصر في سياق تعاقب الفاتحين كما نجد في رسالة مختصرة للشيخ الشرقاوي. أما احتلال الجزائر فلم يستشعر كخطر داهم في بقية أنحاء العالم الإسلامي التي لم تصلها الأخبار. ولكن بعد ١٨٨٠ إذ تم احتلال الإنكليز لمصر واحتلال الفرنسيين لتونس، فإن وعياً ما استيقظ مدركاً أن الخطر لا يهدد الأرض حيث ينتشر المسلمون، ولكن أسس الإسلام العقائدية باتت عرضة لأجنيح التحديات النظرية التي يطرحها الفكر الأوروبي والتي أخذت تتغلغل في الداخل الإسلامي، وأن الأفكار السياسية الليبرالية تهدد الدول القائمة، من «الخلافة» في اسطنبول إلى الأشكال الدائرة في فلكها.

من الوجهة التاريخية فإن الضغوطات الأوروبية على بعض الأطراف الإسلامية كانت حاصلة قبلاً. ففي وقت قارب سقوط غرناطة في نهاية القرن الخامس عشر كانت البحرية البرتغالية قد وصلت إلى باب المندب. ولا بد من أن نذكر أن هذه الوقائع كانت تشير بعض العقول النيرة. وعلى هذا النحو فإن قطب الدين النهروالي من أبناء القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي، يذكر بخبر طويل التهديد البرتغالي للهند واليمن، وذلك في كتابه «البرق اليماني في الفتح العثماني»، يقول النهروالي: «وقع في أول القرن العاشر من الحوادث الفوائد والنوادر، دخول (البرتغال) للعين، من طائفة الفرنج الملاعين، إلى ديار الهند. وكانت طائفة منهم يركبون من زقاق سبته في البحر ويلجئون في الظلمات، ويمرون بموضع قريب من جبال القمر... وبنوا في (كوة) من بلاد الدكن قلعة يسمونها كونا، ثم أخذوا حرموز وتقووا هنالك، وصارت الأمداد تتراقد عليهم من البرتغال، فصاروا يقطعون الطريق على المسلمين اسراً ونهباً، ويأخذون كل سفينة غصيباً، إلى أن كثر ضررهم على المسلمين، وعم أذاهم على المسافرين، فأرسل السلطان مظفر شاه، بن محمود شاه بن محمد شاه... سلطان كجرات يومئذ، إلى السلطان الأشرف قانصوه الغوري (ت ١٥١٦) يستعين به على الفرنج، ويطلب العدد والآلات والمدافع لدفع ضرر الفرنج عن المسلمين، ولم يكن أهل الهند إذ ذاك

من هنا جرى على امتداد القرن التاسع عشر تقليد أوروبا في الشكليات والمراسم عند العجز عن أحداث تمثل عميق لتطورها العلمي والحضاري. إلا أن الأخذ بالشكليات كان يعبر عن تقبل نموذج مغاير وعالمي للحضارة و«التقدم» تبعاً للمصطلحات التي كانت تعبر عن إيمان بالتطور على ضوء التطورية الأوروبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

لقد حدث في واقع الأمر تمثل للقيم الغربية لدى أنراك مفنورين من أمثال ضياء وثامق كمال عبر مفاهيم الحرية والوطن بشكل خاص. أي أنه حصل تمثل للجانب الإنساني والسياسي من الفكر الفرنسي العائد للقرن الثامن عشر والذي تبنته الثورة الفرنسية الكبرى التي باتت معروفة كنموذج ثوري للتغيير ألهم المتنورين والمتعلمين لدى المدارس التي أسست على النمط الأوروبي.

في جميع الأحوال لم تكن هذه التمثلات تطرح كنفيز للفكر الإسلامي بصيغته العقائدية الأساسية. وقد جرى الاعتقاد بأن الإسلام يتسع لكل ما يحمل مصلحة للمسلمين، كما جرت هذه الصياغة خلال القرن التاسع عشر على أيدي الطهطاوي وخير الدين التونسي وعلي مبارك وآخرين عملوا للتوفيق بين الإسلام وتقدم الغرب، واستقر لديهم الاعتقاد بأن الإسلام يحض على طلب العلم مهما كان مصدره وأن العمل ينسبني أن يكون بمقتضى المصلحة.

في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر، بدت أوروبا كخطر سياسي كما عبر عن ذلك جمال الدين الأفغاني وأديب اسحق على سبيل المثال. إلا أن أوروبا بدت خطراً عقائدياً على الإسلام، ومن هنا فإن الأفغاني ألف كتابه «الرد على الدهريين» حين رأى انتشار الأفكار المادية والطبيعية بين مسلمي الهند. وفي السياق نفسه جاء كتاب الشيخ حسين الجسر، الذي كان أقل اهتماماً بشؤون السياسة، إلا أنه كان أكثر تدقيقاً بالجوانب الكلامية، فكتب «الرسالة الحميدية» ليرد على النظريات التطورية والطبيعية والمادية، وليثبت صحة العقيدة الإسلامية وصلاحيته لكل زمان ومكان. كذلك فإن الإمام محمد عبده كتب «رسالة التوحيد» وكتب رشيد رضا «الوحي المحمدي» ليثبت صحة العقيدة وصلاحيته، ومن الوجهة السياسية وقف جميع هؤلاء إلى جانب الدولة العثمانية طالما أنها تمثل «الخلافة الإسلامية» أي نموذج الحكم الإسلامي ونموذج الشخصية التاريخية الإسلامية.

حرب النماذج

لقد جاءت هذه المؤلفات في وقت متقارب في الزمن واشتركت بطرائق وأساليب مختلفة في غرض واحد هو الدفاع عن العقيدة الإسلامية وبسطها وعرضها. ثم ذلك أثر ضغط العقائد الأوروبية التي باتت معروفة في الأوساط الإسلامية والتي أخذ يتأثر بها بعض الأفراد وبعض الجماعات الضيقة أيضاً. وإلى حد بعيد أدى الضغط الأوروبي السياسي والفكري إلى عودة إلى الأصول، فرشيد رضا المتوفي عام ١٩٣٥ يتجه نحو سلفية صريحة على طريقة السلفيين التقليديين الذين كانوا يرفضون النزعات الكلامية والجدالية بالعودة إلى أصول محددة وصريحة في النص والسنة.

وسيقود انهيار السلطنة العثمانية التي اتخذت صفة خلافة إسلامية في وعي المعاصرين إلى استجلاء النموذج الإسلامي الأصلي، وسيؤدي إلى البحث عن نموذج «الدولة الإسلامية» لدى السلف لمواجهة الأشكال السياسية التي تقدمها أوروبا.

اجمع انطلاقاً من هناك. أما ما ليسوا بحاجة إليه، فإنهم يأتون به إلى اسطنبول وغيرها من أراضي الإسلام ويبيعونه بخمسة أضعاف سعره الفعلي فيكسبون بذلك المال الوفير. ولهذا السبب أصبح الذهب والفضة نادرين في بلاد الإسلام. يجب على الدولة العثمانية أن تسيطر على شواطئ اليمن وعلى التجارة التي تمر من هناك، وإلا فإنه لن يمر وقت طويل إلا ويسيطر الأوروبيون على بلاد الإسلام».

خارج كل إصلاح

وعلى رغم هذه الرؤية المبكرة التي عبر عنها هذا العثماني المجهول، فإن العالم الإسلامي عامة، والدولة العثمانية على وجه الخصوص، لم يكن على إدراك لدى اتساع النفوذ والقوة في أوروبا، وكان ينبغي انتظار السنة الأخيرة من القرن السابع عشر، أي بعد هزيمة الدولة العثمانية أمام روسيا والنمسا، حتى تتحقق الطبقة الحاكمة من قوة أوروبا العسكرية.

في تلك اللحظة بدأ الاعتراف البطيء بتقدم أوروبا في مجال العسكرية والعلوم والعمران:

كانت الطبقة الحاكمة المحيطة بالسلطان أقرب لأن تأخذ بالتحديث العسكري على النمط الأوروبي لمجابهة ضغوط القوى التقليدية التي وقفت ضد كل تحديث مثل القوات الإنكشارية التي رفضت الإصلاح للحفاظ على تقاليدها وامتيازاتها، والعلماء أيضاً الذين عارضوا التشبه بالكفار. والواقع أن الهيئة الدينية التي تمسك أجهزة التدريس والقضاء والإفتاء وقفت خارج كل إصلاح. لقد وافق شيخ الإسلام في اسطنبول عام ١٧٢٧ على إنشاء أول مطبعة هي المعروفة باسم مؤسسها إبراهيم متفرقة والتي طبعت كتباً بالعربية والتركية، لكنه اشترط عدم طبع أي كتاب ديني، أي أن المكتوب الديني وضع خارج تكنولوجيا ذلك العصر وبمناى عن آثارها.

لقد كانت الطبقة الحاكمة أخذة بتحديث شكلي على امتداد القرن الثامن عشر. وكان الأمر يتم على رغم اعتراضات الإنكشاريين والعلماء. وفي نهاية القرن الثامن عشر، مع السلطان سليم الثالث (١٧٨٩ - ١٨٠٧)، وعلى امتداد النصف الأول من القرن التاسع عشر حصلت محاولات أكثر تأثيراً وعمقاً لتحديث العلوم والإدارة والعسكرية العثمانية مما أدى عملياً إلى نشوء «ثقافة» تحديثية إلى جانب الثقافة الدينية التي احتفظت بتقاليدها ورفضت كل تحديث أو طرح التساؤلات. حدث أمر مشابه في مصر مع محمد علي باشا في النصف الأول من القرن التاسع عشر، لأن مطلب القوة وإنشاء جيش قوي ودولة فاتحة استدعى تحديث الإدارة واستجلاب الخبرات الأوروبية لتطوير الصناعة والزراعة والتعليم، وبقي التعليم الديني المتمثل بالأزهر على تقاليد.

لقد كان الاعتقاد أن تحصيل ما وصلت إليه أوروبا من تقدم علمي وعسكري وصناعي يمكن استيعابه بالإزادة والتنظيم، وأن الأمر لا يستغرق إلا سنوات قليلة. وحتى بدايات القرن العشرين كان سليمان البستاني ما يزال يعتقد أن الدولة العثمانية - وكان وزيراً في إحدى حكوماتها بعد الانقلاب الدستوري عام ١٩٠٨ - تحتاج إلى مدى ربع قرن من الزمن فقط لتصير في مصاف الدول الأوروبية القوية.

المصدر : الجزيرة (البيانية)

١٢ يوليو ١٩٩٢

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ :

فالإسلام السياسي لا يواجه تحدي الليبرالية الغربية، وما تنشره من قيم الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان، ولكنه يواجه أيضاً في عالمه الخاص تنازع الأثنيات والقوميات والإنقسامات القبلية والعشائرية.

هل ثمة صحوة اسلامية؟ من المؤكد ان ثمة تنقلاً في بقاع متعددة من العالم الإسلامي، من مغربه الى مشرقه الى اواسط آسيا وصولاً الى البلقان، وفشل الأنظمة السياسية وبرامج التنمية والتفجرات الديموقراطية وازمات البطالة تفسر جزئياً هذا النهوض الإسلامي الشعبي، لكن الصحوة هذه هي أيضاً التعبير عن الإضطلاع بهوية تجاه ما يعتبر تحديات الغرب ومسؤوليته في افكار المسلمين، وتعتبرهم. وازاء جملة هذه الأوضاع فإن الحركات الإسلامية لا تطرح سوى نموذجها المثالي المقيد برموزه الكلاسيكية والمقيد أيضاً بأنظلمته المعرفية التي لا تتسع للإجابة على المشاكل المعاصرة في الاقتصاد والتنمية والثقافة... الخ.

يريد الإسلام السياسي ان يحافظ على دوره في العالم كعقيدة ويريد ان يكون نموذجاً ثقافياً فريداً، ومع ذلك فإنه لا يستطيع ان يهمل ما حققته الإنسانية من تقدم في مجال التكنولوجيا والمعرفة وثورة الاتصالات، ولا يستطيع ان يتغاضى عما حققته المرأة انسانياً في كل مجال... الخ. وباختصار فإن الإسلام يواجه ما تطرحه الحضارة الغربية من نموذج له صفة الشمول الإنساني، والفكر الإسلامي مدعو الى ان يجعل مشاكل الإنسانية مشاكله، والى ان يعتبر ان ما خاضه المسلمون من تصارب واخفاقات هي خاصته، والا فإنه سيستمر في مجابهة الواقع بالمثال.

* مؤرخ لبناني.

في نهاية القرن التاسع عشر حصل نوع من انحدار والإسترجاع لنماذج أصلية بسبب الضغط والتهديد الأوروبيين، بل بسبب التحديات النظرية أو السياسية التي طرحها الغرب الأوروبي على المسلمين. وإذا كان الغرب يقدم نظرياته بصفتها النظريات الإنسانية التي هي نتاج تقدم انساني شامل، كان على الإسلام ان يبرز نموذجاً وتفوقه باعتباره نموذجاً الهياً شاملاً وصالحاً لكل زمان ومكان.

في الحقبة التي اعقبت الحرب العالمية الأولى، وانهارت الدولة العثمانية كانت أوروبا تنشر جيوشها في أغلب بقاع العالم الإسلامي. وتلك البلدان التي لم تخضع للإحتلال المباشر، مثل تركيا مثلاً، اندفعت نخبتها الحاكمة في تحديث على النمط الغربي. في المعارك الإستقلالية تمثلت الحركات الوطنية قيم القومية والليبرالية، كما اندفعت

اجزاء من النخب المثقفة في التيارات الإستراتيجية والفاشية. صحيح ان الشعور الوطني امتزج بالانتماء الإسلامي في بلدان المغرب العربي، وان الأخوان المسلمين شاركوا في المعارك ضد الإنكليز في مصر، الا ان الحكومات الإستقلالية الأولى في كل مكان من العالم الإسلامي احتل مقاعدها وطنيون وليبراليون اتموا ما كانت السلطات الإستعمارية بدأت في مجال بناء المؤسسات على النمط الأوروبي. اما المرحلة اللاحقة في الخمسينات فانطبع تحت تأثير الكتلة الإستراتيجية على العالم الإسلامي الذي وقع تحت تأثير عدم الإنحياز والاندفاع في برامج التنمية والبناء الوطني.

تلك صورة اجمالية لمرحلة الإنتقال في العالم الإسلامي من الإستعمار الى الإستقلال تعوزها التفاصيل الطبيعية الحال، لكن اين كان الإسلام السياسي في هذه الصورة؟ كان حاضراً في الهند واسهم في خلق دولة باكستان وكان حاضراً في معركة الجزائر أيضاً. كانت «الجهاديين» مسلمة بينما كانت النخب السياسية والحاكمة قومية وليبرالية. ولهذا فإن الحكومات الإستقلالية حتى في باكستان او الجزائر كانت بعيدة عن تمثل قيم الإسلام بل تمثلت قيم الغرب واندفعت في برامج تحديثية.

كان الإسلام يعيش في صدور المسلمين على مستوى الإيمان. وكانت الجمعيات الإسلامية اخذة بالتكون الا انها لم تكن تملك برامج لمجابهة الإستعمار او للبناء بعد الإستقلال. كانت النخب الإسلامية تتخذ موقع الدفاع لأنها كانت تخشى على العقيدة من غزو الافكار الغربية فتواصل بذلك مواقف الأفغاني وعبيد ورضا، بل تتشدد في العودة الى الأصول من اجل صياغة اسلام دفاعي ونقي نجد نموذجه لدى المودودي وسيد قطب.

ان محاولة محمد اقبال في تجديد الفكر الديني في الإسلام بقيت من دون تنمية، ولم نجد ما يتابعها. واقبال مفكر منفتح وجريء، لكن الإسلام السياسي في زمن اقبال، وحتى اليوم، ما زال في طور الدفاع الذاتي. وخلال ما يزيد على قرن من الزمن، منذ ثمانينات القرن الماضي حتى يومنا الراهن، لا يترك العالم الإسلامي يبرز انقصاماً بين التمسك باسس العقيدة وسنة السلف، وبين خضوع المعاش لاختراق انماط أوروبا والغرب في الاقتصاد والسياسة والثقافة. وبين التمسك بالأصول من جهة ومحاولات التوفيق نظرياً بين الإسلام والثقافة الغربية من جهة ثانية، تم العمل على تمثل القيم الغربية كقيم انسانية شاملة، وهكذا فالعالم الإسلامي يعيش تمرقات عميقة ينبغي ان نقر بها: فالإسلام لا يواجه تحديات الغرب، بل يواجه ضغوط عالمه التي فتت منذ زمن بعيد نموذج الأول.

